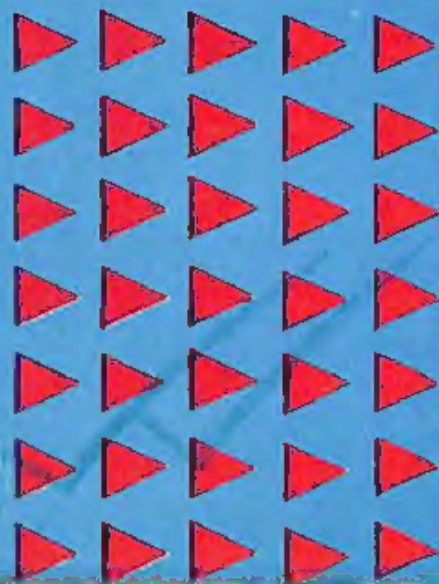

ہندوستانی گائوں

شیاماچرن دوسے

ہندوستانی گاؤں

مصنفہ
شیاما چرن دوسے

مستحقہ
ڈاکٹر محمد عبدالقادر عیادی

ترقی اردو پوروشی دہلی

Hindustani Gaoi
Translated
by
Abdul Qadir Imadi

Indian Village

by
S.C. Dubey

© ترقی اردو بیورو نئی دہلی

سہ اشاعت

1980 پہلا ایڈیشن: 1980 شک 1901 تعداد 1000
1989 دوسرا ایڈیشن: 1989 شک 1911 تعداد 1000

قیمت: 17/0

سلسلہ مطبوعات: 607

ناشر: ڈاکٹر ترقی اردو بیورو ویسٹ بلاک 8 آر کے پورم نئی دہلی 110066
طابع: پریم آفسیٹ، مالویہ نگر نئی دہلی

پیش لفظ

ہندوستان میں اردو زبان و ادب کی ترقی و ترویج کے لیے ترقی اردو بیورو (بورڈ) قائم کیا گیا۔ اردو کے لیے کام کرنے والا یہ ملک کا سب سے بڑا ادارہ ہے جو دودھائیوں سے مسلسل مختلف جہات میں اپنے خاص خاص منصوبوں کے ذریعہ سرگرم عمل ہے۔ اس ادارہ سے مختلف جدید اور مشرقی علوم پر مشتمل کتابیں خاصی تعداد میں سماجی ترقی، معاشی حصول، عصری تعلیمی اور معاشرہ کی دوسری ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے شائع کی گئی ہیں جن میں اردو کے کئی ادبی شاہکار، بنیادی متن، قلمی اور مطبوعہ کتابوں کی وضاحتی فہرستیں، تکنیکی اور سائنسی علوم کی کتابیں، بچوں کی کتابیں، جغرافیہ، تاریخ، سیاسیات، تجارت، زراعت، لسانیات، قانون، طب اور علوم کے کئی دوسرے شعبوں سے متعلق کتابیں شامل ہیں۔ بیورو کے اشاعتی پروگرام کے تحت شائع ہونے والی کتابوں کی افلاحت اور اہمیت کا اندازہ اس سے بھی لگایا جاسکتا ہے کہ مختصر عرصہ میں بعض کتابوں کے دوسرے تیسرے ایڈیشن شائع کرنے کی ضرورت پڑتی ہے۔ ترقی اردو بیورو نے اپنے منصوبوں میں کتابوں کی اشاعت کو خاص اہمیت دی ہے۔ کیوں کہ کتابیں علم کا سرچشمہ رہی ہیں اور غیر علم کے انسانی تہذیب کے ارتقاء کی تاریخ مکمل نہیں تصور کی جاتی۔ جدید معاشرے میں کتابوں کی اہمیت مسلم ہے۔ بیورو کے اشاعتی منصوبہ میں اردو انسائیکلو پیڈیا، ڈولسانی اور اردو۔ اردو لغات بھی شامل ہیں۔

ہمدے قارئین کا خیال ہے کہ بیورو کی کتابوں کا مہیا را اعلیٰ پائے کا ہوتا ہے اور وہ ان کی ضرورتوں کو کامیابی کے ساتھ پورا کر رہی ہیں۔ قارئین کی سہولتوں کا مزید خیال کرتے ہوئے کتابوں کی قیمت بہت کم رکھی جاتی ہے تاکہ کتاب زیادہ سے زیادہ ہاتھوں تک پہنچے اور وہ اس بیش بہا علمی خزانہ سے زیادہ سے زیادہ مستفید اور مستغنی ہو سکیں۔

یہ کتاب بھی بیورو کے اشاعتی پروگرام کی ایک کڑی ہے۔ امید ہے کہ آپ کے علمی ادبی ذوق کے تسکین کا باعث ہوگی اور آپ کی ضرورت کو پورا کرے گی۔

ڈاکٹر فہمیدہ بیگم
ڈائریکٹر ترقی اردو بیورو

فہرست مضامین

11	تعارف
28	باب اول پس منظر
46	باب دوم سماجی ڈھانچہ
70	باب سوم معاشی ڈھانچہ
103	باب چہارم روحانی ڈھانچہ
147	باب پنجم فاندلی تعلقات کا لالہ
178	باب ششم معیار زندگی
197	باب ہفتم رہن سہن
230	باب ہجتم بدلہ منظر
253	تشریحات

مقدمہ

ڈاکٹر مشیما چرن دوہ نے زیر نظر کتاب کے معلوماتی اور فکر انگیز دیباچہ میں کہا ہے :
 "آج کل ہم کو ملک کے مختلف حقوں کی درجہ کیونٹی کے ایسے مسلسل مطالعات کی ضرورت ہے
 جو تمدن کے مختلف نوازاں اور ان کی تنظیم کے آئینہ دار ہوں۔ ڈاکٹر دوہ نے نہ صرف ان مطالعات
 کی ضرورت اور اہمیت ہی کی طرف اشارہ نہیں کیا ہے بلکہ یہ بھی بتایا ہے کہ ہم ان کوششوں سے
 کیا حاصل کر سکتے ہیں۔ ان کی یہ تعریف ایک نئے مطالعہ ہے جو بلاشبہ دنیا کے مختلف حصوں میں
 ہونے والے کیونٹی کے مطالعہ کے ان معیاری کاموں میں اپنی جگہ حاصل کرے گی جن کا انہوں
 نے اپنی فہرست کتب میں حوالہ دیا ہے۔"

مختلف حیثیتوں سے یہ کتاب قابل قدر اور لائق تحسین ہے۔ اور موجودہ دور کے ہندوستانی
 دیہی زندگی کے تحقیقی کاموں کے لیے ایک محرک ہے۔ سب سے پہلے یہ ایک مکمل تعریف ہے۔
 ان معنوں میں نہیں کہ یہ موضوع شاہیر شیخ سے متعلق ہر قسم کی مطوعات ممکنہ طور پر فراہم کرتی ہے بلکہ ان
 معنوں میں کہ اس کیونٹی کے تمام اہم ثقافتی قادیوں کو پیش کرتی ہے۔ اگرچہ یہ مصنف نے بڑی
 محنت سے واقعات کو عام انداز میں لکھا ہے۔ پیش کرنے کی کوشش کی ہے لیکن اس کے باوجود
 اس کتاب کے پڑھنے سے محفل کے تاریخی، جغرافیائی، مادریسیا ہی پس منظر نیز سماجی، معاشی اور
 روحانی ڈھانچہ کا خاکہ درج نشین ہو سکتا ہے۔ اس کتاب کا مطالعہ کرنے والا محسوس کرتا ہے کہ اس کو
 شاہیر شیخ کے اسے میں پورا علم ہو گیا ہے۔ اور اس کے پس منظر، لوگ اور مسائل سے پوری طرح
 واقف ہو گیا ہے۔ اگر ہر چیز کی پوری تفصیل نہ بھی ہو تو بھی ہر چیز کے پس منظر میں کچھ ضروری
 ہے۔ ہندوستانی دیہی زندگی سے متعلق سماجی علم کی تصانیف میں یہ ایک اہم پیش رفت ہے۔

یہ مطالعے عام طور سے موضوعاتی، مخصوص اور مختصر ہوتے ہیں۔ تفصیلی اور مختلف زاویہ پر نظر سے ہندوستانی کیونٹی کی جو تصویر کشی کی گئی ہے وہ بہت کم ہیں۔ جرژ ڈایمرسن (Gertrude Emerson) کی کتاب نظامِ شش ہندوستان (VOCALLESS INDIA) اور ولیم ڈائمر (WILLIAM WISER) کی کتاب "بچی دیواروں کے پیچھے" (BEHIND MUD WALLS) کے علاوہ اس قبیل کی صرف چند دوسری ابتدائی کوششیں ہیں۔

ہندوستانی درہاتوں سے متعلق زیادہ تفصیلی معلوماتی مضامین نہ لکھے جانے کی بہت سی وجوہات ہیں لیکن ایک نمایاں سبب جسے نظر انداز نہیں کیا جاسکتا۔ یہ ہے کہ ہندوستانی دیکھی زندگی کا مطالعہ گونا گوں پیچیدہ تگیوں کا مرکب ہے جس سے عہدہ برا ہونا مشکل ہے۔ بگائی ایک اکائی ہے لیکن اس کی بالغ آبادی کا نصف حصہ یعنی عورتیں دوسری کیونٹی سے آتی ہیں، جن سے گاؤں شادی کے پیچیدہ بندھنوں میں بندھا ہوتا ہے۔ ہر فرد ایک ذات سے تعلق رکھتا ہے جس کا اس پر بہت کافی اثر رہتا ہے۔ اس ذات کے بااثر افراد کا کنٹرول گاؤں کی حدود تک محدود نہیں ہوتا۔ جیسا کہ گاؤں میں سے ہر ایک ذات اپنی ایک ذیلی ثقافت رکھتی ہے۔ جس کی اپنی مخصوص روایات، اصول، رسم و رواج، غذائی عادات اور مراتب ہوتے ہیں اور یہ ذات اپنی خصوصیات سے عام طور سے گاؤں کی حدود سے پرے بھی علاقائی یا قومی اہمیت کی حامل ہوتی ہے۔ علاوہ ازیں ہندوستانی ثقافت اور فلسفہ قدیم اور بالال ہیں۔ ان قدیم روایات سے جو موجودہ ہندوستانی گاؤں کی قدیم بنیادیں ہیں انصاف کن آسان نہیں جو موجودہ ہندوستانی دیکھی زندگی کے جدید مقامی اقدار کو تاریخی محرکات کی حیثیت سے پیش کرتے ہیں۔ ایسے حالات میں موضوع میں مسلمانوں کی ایک بڑی تعداد کی موجودگی سے ڈاکٹر دوہے کا کام آسان نہیں تھا۔ نتیجہ کم از کم مذہبی نقطہ نظر سے ان کے پیش نظر دو بڑی روایات تھیں جن کو دو ہی مشغولیات میں ایک دوسرے سے مربوط کرنا تھا۔ اور جن کی روشنی میں ان کی تشریح کرنی تھی۔ یہ ضروری تھا کہ بیرونی اخراجات و روابط کی پیش نظر دیکھتے ہوئے بھی گاؤں پر توجہ مرکوز کی جائے۔ ہندوستانی دیکھی سماج کی پیچیدہ گتھیوں کو سلجھانے کی کوشش کرنے والے ہی ان مشکلات کا صحیح اندازہ کر سکتے ہیں، اور ڈاکٹر دوہے کی کوشش کو پوری طرح سراہ سکتے ہیں۔

مصنف نے بڑی حد تک اپنے مرکزی خیال سے بڑے بغیر کافی معاملات پر بحث کی ہے تاہم اس سے قطع نظر اس تصنیف سے نئے خطوط کی نشاندہی ہوتی ہے۔ اس کی ایک دلچسپ

بہت سے محققین نے یہ مسئلہ تکرار سے ایک بالآخر تخلیق ہے۔ اس سے ہمیں فکر انگیز تصورات اور نئی نئی وقت نظر حاصل ہوتی ہے۔ ہندوستانی دھرمی ثقافت اور لوگ ثقافت کا مطالعہ کرنے والے طالب علموں کے لیے ڈاکٹر دو بے کی *Handbook of Hinduism* (الحالی خاندان) کی تعریف اور بحث سے (سلسلہ نسب یا عام قریبی رشتہ داروں سے قطع نظر) بہت کچھ سیکھا جاسکتا ہے۔ نیز شاہ فرید میں مراتب کے چھ بڑے عناصر کی جس کی تشریح کر کے مصنف نے دیہات کے ذیلی گروہ اور ان ذیلی گروہوں میں افراد کے قدر و مراتب کی پیچیدگیوں کو سلجایا ہے اس سے مطالعہ کرنے والے کو بہت سہولت ہوگی۔ انہوں نے قابل لحاظ یا خاص طور سے بنیادی کوئی چیز پیش نہیں کی۔ لیکن معلومات کو حالات سے جس طرح مربوط کیا ہے وہ فکرا انگیز ہے۔ اسی طرح مصنف نے ان نئے عوامل پر روشنی ڈالی ہے جو آج کی کمیونٹی میں اثر انداز ہیں۔ اس سے قطع نظر کہ عوامل اور صورت کی جو فہرست انہوں نے پیش کی ہے وہ کس حد تک جامع یا محدود ہے اس سے بہر حال کافی قریب کو سمجھنے میں مدد ملتی ہے۔ نیز یہ ایک مفروضہ یا رہنمائی حیثیت میں مستقبل کے رجحانات کی نشاندہی کرتی ہے۔

ڈاکٹر دو بے کی کتاب ایک دور مری فہرست سے بھی بہت سے مطالعہ کرنے والوں کی دلچسپی کا سبب ہے۔ مصنف کو صرف ان اصولوں اور عناصر سے دلچسپی نہیں ہے جو تمدن کے تفسیلی زاویوں کو اجاگر کرتے ہیں۔ بلکہ وہ شخص اعلیٰ مرتبہ، مکمل تعلیمات جو تمدن میں خصوصیات اور دلچسپی پیدا کرتے ہیں ان کی بھی تلاش میں ہے۔ یہ تلاش خاص طور پر آخری صفحات میں دیکھی جاسکتی ہے۔ جہاں، دنیا میں فرد کی سوزوں جگہ باطن سوز و نیت اور ان قوانین کو اپنانا جو دنیا کو کنٹرول کرتے ہیں، اور یہ کہ جان ہر چیز بدلے گی طور سے بنی ہوئی، جیسے خیالات کو گروہ کے خیالات اور بنیادی محرکات میں نمایاں اہمیت دی گئی ہے۔ اتحاد اور یکسانیت پیدا کرنے والے اصول کے اقسام اور اصول معلوم کرنے میں دلچسپی جو کسی ثقافت کی پہچان کا سبب ہوں آج کل عام ہے۔ ہندوستانی ثقافت میں لازمی قوتوں کی نسبت ڈاکٹر دو بے کے نظریات اور عصری واقعات میں ان کی اثر انگیزی قابلِ توجہ ہے۔

وہیں معلومات کو ایک کنکلی شکل میں پیش کرنے میں اکثر بہت سی باتیں چھوٹ جاتی ہیں اور محض خلاصہ ہی رہتا ہے۔ اس حقیقت کے پیش نظر ڈاکٹر دو بے نے خلاصہ اور عام تشریح میں ماسی مواد اور کیس (Case) مواد سے وقتاً فوقتاً استفادہ کیا ہے۔ اس طریقہ سے ہم کو:

مستقل اور دلایا جاتا ہے کہ اولاً وہ شمار بھی تحقیقی لوگوں اور معتبر افراد کی خوشی اور غم اور فتح و شکست کی نشاندہی کرتے ہیں۔

یہ کتاب ایک اور خصوصیت بھی رکھتی ہے جو توجہ کی مستحق ہے۔ اس کتاب میں جو مواد استعمال کیا گیا ہے وہ گروہی تحقیق کا نتیجہ ہے۔ حقیقت میں یہ پہلی مثال ہے کہ جماعت کے ذریعہ بھی کس طرح کام تکمیل پا سکتا ہے۔ اور بین علمی نقطہ نظر پیش کیا جاسکتا ہے۔ عثمانیہ یونیورسٹی کے اٹھارہ سے زائد اسکین اسٹاف اور طلباء نے ڈاکٹر دوسے کی قیادت میں مواد جمع کیا۔ یونیورسٹی کے چھ شعبہ جات نے اس کو شش میں حصہ لیا۔ بہت سا مواد جو ماہرین طبی علوم نے جمع کیا فنی اور ماہرانہ ہے۔ جو علیحدہ طبع ہوگا۔ لیکن اس فیملی طریقہ کی وجہ سے ڈاکٹر دوسے کے پاس اچھی قسم کے فنی مشورے اور شعور مواد متاح جسکی بنا پر ذراعت، صحت عامہ اور اخذ پر بحث کی گئی۔ یہ ایسے مضامین ہیں جن کو سماجی علوم کے ماہر بہت کم استعمال کرتے ہیں۔ نتیجتاً یہ تصنیف سند کی اہمیت رکھتی ہے۔ جو اس اتحادی تحقیق کے بغیر ممکن نہ تھی۔ گروہی تحقیق ہنگامی ہوتی ہے اور یہ ہمیشہ آسان نہیں ہے کہ مختلف اپنی قابلیت والوں کو کسی ایک کام پر یکجا جمع کیا جائے۔ جن کے تصورات مشکل اور مختلف ہوتے ہیں۔ ایسے سبھی لوگ ہیں جو کسی نہ کسی سبب سے معترض بھی ہیں اور کہیں کہیں ان کا اعتراض بھی نظر آتا ہے تاہم ڈاکٹر دوسے کی کتاب نے ان شکوک کو بڑی حد تک دور کیا ہے اور اس راہ پر امید کی روشنی دکھائی ہے۔ وہ اعلان کے ساتھ قابل مبالغہ اد ہیں۔

مورس اڈورڈ اوپلر

کانڈل یونیورسٹی
انہاکا۔ میواک

تشکرات

یہ کتاب عثمانیہ یونیورسٹی کے سوشل سروسز کونشن پر وجیکٹ کی کوششوں کا نتیجہ ہے۔ جس کی مصنف نے سن 1991-92ء میں قیادت کی۔ یونیورسٹی کے درباب اقتدار سہ ذریعہ کے مستحق ہیں جنہوں نے اس پروجیکٹ کے لیے فراخ دلی سے سرمایہ فراہم کیا اور بہت ہی گرمجوشی کے ساتھ اس پروجیکٹ کی مدد کی۔ مصنف نواب علی اور جنگ بہادر، باقی دانش چاند عثمانیہ یونیورسٹی کا شکر گزار ہے جنہوں نے فراخ دلی کے ساتھ سماجی تحقیقات کی مدد کی۔

سرسر تلخدار ام سنگھ، آر۔ پیرکاش دلاؤ، پی۔ آر۔ مرزا لکڑی، پی۔ ای۔ زہرا دلاؤ اور ڈی۔ کنڈلی نے تحقیقاتی ٹیم میں تحقیقات کیں اور اس کتاب میں جو مواد فراہم کیا گیا ہے اس کے جمع کرنے اور تنقیص کرنے میں میری مدد کی۔ ڈاکٹر حامد علی بیگ، مشرعوٹ محی الدین اور ڈاکٹر چندرا دیوی بطور خاص اپنی طبی خدمات کی وجہ سے قابل ذکر ہیں جنہوں نے موضوع میں ہمارا کام کو شہرت دی اور موضوع کی بحث و مباحث سے متعلق رپورٹ دی۔ ڈاکٹر پانچند راؤ نے اپنے مثال کے ساتھ موضوع کے موشیوں کی صحت کے بارے میں تحقیقات کیں۔ ڈاکٹر شمیم امیر علی دین شجرہ زراعت نے ہمارے کام میں خاموشی و طبیعتی اور اپنے مثال کے ذریعہ موضوع کی زراعت اور معیشت کی نسبت مفید مواد جمع کیا۔ مس مسکندر صدیقی نے دور حیات اور مسلمانوں کے مذہبی تہواروں کے بارے میں مواد فراہم کرنے میں میری مدد کی۔ میں ان تمام ساتھیوں اور رفقاء کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔

اس کتاب کے بہت سے ابواب 1992-93ء میں لندن میں لکھے گئے تھے جہاں سب سے بحیثیت وزٹنگ لکچرر لندن یونیورسٹی کے School of Oriental and African Studies نے ہندوستان کے انسانیات پر لکچرس کے لیے مدعو کیا تھا۔ وہاں مجھے اس مواد پر پروفیسر کرسٹوفل

ہیمنڈروف (Prof. Christoph von Farn-Haimendorf) پروفیسر ایشیائی انسانیات لندن یونیورسٹی اور ان کی بڑی منزلت جہان فہرہ ہیمنڈروف کے بحث کے استفادہ کا موقع ملا۔ میں ان کا مشکور ہوں کہ انہوں نے تحقیقی تجاویز دیے اور مہربانی سے پیش آئے۔ لندن اسکول آف اکنامکس اینڈ پولیٹیکل سائنس کے پروفیسر ریمینڈ فرتھ (Raymond Firth) کے سینارے بھی مجھے بہت مدد ملی۔ میری دوست اڈریئن سی۔ مائر (Adrian C. Mayer) ڈربن یونیورسٹی (Durban Benedict) سے اس موضوع میں مباحثے رہے۔ مجھے وہ خوشگوار شاہیں یاد کر کے بڑی خوشی ہوتی ہے جو میں نے لندن میں ان کے ساتھ گزاریں۔ مسز مائر اور مسز مینیڈرگٹ کی مہمان نوازی مجھے یاد رہے گی۔ مجھے اپنے دوست ریمینڈ (Raymond) اور بریٹن ملین کا بھی شکریہ ادا کرنا ہے جنہوں نے بڑے صبر کے ساتھ اس کتاب کا پہلا مسودہ پڑھا اور مفید تجاویز دیں۔ بس کچھ ان براؤن نے مسودہ ٹائپ کیا۔

میں پروفیسر میں، بلگوئم داس جاسنلر عثمانیہ یونیورسٹی کا مشکور ہوں جنہوں نے اس رپورٹ کی بلحاظت کی اجازت دی اور پروفیسر موزس ای۔ اپر (Morris E. Apter) کا بھی مان کی حمد دیلیں اور بہت افرامی کے لیے مشکور ہوں۔ میری بیوی نے اس تحقیقی پروجیکٹ کی منصوبہ بندی اور فیلڈ ورک کے تجربہ کار اس کو مشاقت کے لیے تیار کرنے میں میری مدد کی۔

ایس۔ سی۔ دوپے

جبرگاد

تعارف

بحیثیت جمہوری ہندوستان ایک زرعی اور دیہی ملک ہے۔ اس کے باشندوں کی بڑی اکثریت دیہی علاقوں میں رہتی ہے۔ ایک اندازہ کے مطابق جس زمانہ میں ہندوستان غیر منقسم تھا، اس ملک میں سات لاکھ گاؤں تھے۔ تقسیم کے بعد گو یہ تعداد کم ہو گئی ہے۔ تاہم آبادی کا دیہی شہری تناسب کسی قدر کمزوری کے ساتھ ہمزوی ہے۔ مختلف اندازوں کے مطابق ہندوستان کی سرکاری فیصد آبادی گاؤں میں رہتی ہے۔

قدیم زمانہ سے گاؤں ہندوستان کی سماجی زندگی کی بنیاد بنی اور اہم اہم اکائی رہا ہے۔ ملک کے کلاسیکی ادب میں اس کے ذکر کو اہم مقام حاصل رہا ہے۔ مثلاً رگ وید (Rigveda) کے مطابق (جس کا شمار عام طور پر دو ہزار سال قبل مسیح کے نصف آخر کے کیا جاتا ہے) سماج کا ارتقاء عروجی سمت میں مسلسل رہا ہے۔ جس کی ابتدا خاندان (گرہیا یا کولہ Grīha or Kula) سے ہوئی۔ پھر جو آہستہ آہستہ بڑھ کے گاؤں (گرام Grama) قبیلہ (وس Vṛa) 'عوام' (jana) اور ملک (Rashtra) تک پہنچ گیا۔ لفظ گرام سے جس کا استعمال اس وقت بھی ہندوستان میں زیادہ تر گاؤں کے لیے کیا جاتا ہے، مراد متحد خاندانوں کا مجموعہ تھا جو ایک ہی جگہ سکونت رکھتے تھے۔ رگ وید (Rigveda) سے ہمیں یہ تو معلوم ہوتا ہے کہ گاؤں کا ایک سردار یعنی گرامینی (Gramini) ہوتا تھا۔ لیکن گاؤں کی اندرونی ساخت یا انتظامیہ یا اس کے بیرونی الحاق کی تفصیلات کا پتہ نہیں چلتا۔ بعد وید کے ادب، بالخصوص رزمیہ نظریوں میں ہیں اس زمانہ کے نظم و نسق کی کسی قدر تفصیلی جھلک ملتی ہیں۔ مہابھارت (Mahabharat) (دوسری صدی قبل مسیح سے دوسری صدی عیسوی تک) میں ہیں مختلف قسم کی بہتوں اور آبادیوں کے تذکرے ملتے ہیں مثلاً مویشی کھیت (Ghosha) (Ghosha)

(گھوٹ یا دھوا) (Ghul or dhawa) چوتھے نیم مذہب کے طور پر (1904ء) پڑوسی بستیوں کے حفاظتی قلعے (Dargah) ان قلعوں کے اطراف گاؤں (Gram) قصبہ (Kharvachan Patti) اور شہر (Nagar) یا بھارت (Maha Bharat) میں ہیں۔ دیہی نظام اور گاؤں کے مابین تنظیم کا خاکہ بھی ملتا ہے۔ بھارت کے مطابق گاؤں نظم و نسق کی بنیادی اکائی تھا اور گرامینی (Gramini) اس کا مرکز اور نمائندہ ہوتا تھا۔ اس چودھری کی ایک بڑی ذمہ داری یہ تھی کہ وہ گاؤں اور اس کی حدود کی دہلیوں کے دائرہ میں حفاظت کرے۔ نظم و نسق دیہاتی گروہوں کی بنیاد پر ہوتا تھا۔ جس میں ہر گروہ کا ایک مسئلہ چودھری ہوتا تھا۔ اس طرح دس گاؤں کا ایک گروہ دس گرامینی (Das Gramini) کے تحت ہوتا تھا اور پھر دس گرامینی کی پہلی اکائی تھی۔ ایسے دس گروہ یعنی دس گاؤں (Dahs Gramini) دس ستیپ کے تحت ہوتے تھے۔ ایک سو دیہات کے گروہ کا سردار ست گرامینی (Sat Gramini) یا گرام ستادھیکشا (Gram Sadhiksha) کہلاتا تھا۔ آخر میں ایک ہزار دیہات کا ایک گروہ ادھی پتی (Adhi Patti) کے تحت ہوتا تھا۔ بعد کی متعدد تصانیف میں اس موضوع پر کچھ آگیا ہے لیکن پھر بھی ہیں قدیم ہندوستان کے دیہی اور دیہی نظام کے بارے میں خاطر خواہ معلومات حاصل نہیں ہوتیں۔ یہاں ان کی تحریرات کا تذکرہ ہے جانے ہو گا جس میں گاؤں کا ذکر موجود ہے۔ (دو قبل مسیح سے دسویں صدی عیسوی تک) اس مشہور ہندو قانون دان نے جس کے اصول ہندو سماج کو آج بھی راہ دکھاتے ہیں، بستیوں کی تین قسمیں کی ہیں: گاؤں (Gram) قصبہ (Pura) اور شہر (Nagar)۔ اس کے مطابق گاؤں نظم و نسق کی بنیادی اکائی تھا جس کی اپنی تنظیم اور بندہ دار ہوتے تھے۔ گرامینی (Gramini) گاؤں کا سردار ہوتا تھا۔ سماجی مذہبی زندگی کے مختلف شعبوں سے قطع نظر جس میں خاندان، قبیلے، ذات، بات، اور دیہات سب برابر کے شریک تھے۔ دیہی اکائی کی اپنی علیحدہ ذمہ داریاں بھی ہوتی تھیں۔ جو معاشرہ کے عوامی مفاد کی چیزیں مثلاً کنوئیں، تالاب، جھڑ، خزانہ آب، بند، گڑھ، باغات، مزارعے وغیرہ کا انتظام اور اس کی دیکھ بھال گاؤں کے تحت تھی۔ تقریباً ایک ہزار گاؤں کا ایک ملک سمجھا جاتا تھا اور یہ سہا سربھا (Sahasrabha) کے تحت ہوتا تھا۔ دس گروہ کی متعدد تقسیمیں اور ذیلی تقسیمیں تھیں (Sahasrabha) کے تحت ایک ایک گاؤں ہوتے تھے۔ دس دیہات ایک ورمی (Varmi) کے تحت، دس دیہات ایک دای (Dai) کے تحت اور آخر میں ایک گاؤں گرامینی کے تحت ہوتا تھا۔ زبیر دھارا گندھ نے کہا کہ ہندوستانی دیہات کی ساخت میں اب بھی وہ پیشہ ورانہ خصوصیات پائی جاتی ہیں

جی کاڈرمنو (Mane) نے ذکر کیا ہے۔ آج بھی دیہات کا نیم خود مختار ذکر دہاتی ہے۔ بالعموم ہر گاؤں کا ایک مسئلہ سرواڑ ہوتا ہے۔ جس کی ذمہ داریاں مقرر ہوتی ہیں۔ اس یا بیس گاؤں کا بھی اہم مسئلہ اور خاد عامہ کے مسائل پر غور کرنے کے لیے بھی ہوتے ہیں۔ تقریباً ایک ہزار گاؤں ثقافتی یا ذیلی ثقافتی علاقہ بناتے ہیں۔ اور اس علاقہ کی ذیلی جہانتوں کی ایک مشترک ثقافتی خصوصیات، سماجی قدریں اور سماجی اشکال ہوتی ہیں۔ اہم ہندوستانی ذیلی سماج کو ہم غیر حرکت پذیر متغیر اور زمان و مکان سے آزاد نہیں کہہ سکتے ہیں۔ تاریخی اور باجیاتی عوامل اور قوتوں کے مین عمل نے دیہی گروہوں کی ساخت اس کی پہچان اور اس کی تنظیم پر بہت سے گہرے اور اہم اثرات ڈالے ہیں۔

(2)

آج کل ہندوستانی گاؤں یا ہندوستانی کسان کی اصطلاحات کا استعمال عام ہے۔ اگرچہ یہ درست ہے کہ ہندوستان کے سارے علاقوں کے پشما مسائل یکساں ہیں لیکن اس قسم کے تذکروں سے یہ خیال پیدا ہوتا ہے کہ دیہات سماجی اور ثقافتی اکائی کی حیثیت سے ہندوستان کے ذیلی بڑاظم میں بنیادی طور پر ایک ہی طرح کی تنظیم اور ایک ہی قسم کے اقدار رکھتے ہیں۔ لیکن ایسا سمجھنا پیچیدہ سماجی حوتف کو بہت زیادہ آسان بنا کر پیش کرنے کے مترادف ہو گا کیونکہ ان کی سماجی ساخت اور مسائل کو صحیح طور پر سمجھنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ صاف اور واضح طریقہ پر ان کی درج بندی کی جائے اس طرح کی درج بندی کے لیے مختلف معیارات پیش نظر رکھے جاسکتے ہیں جن میں سے چند حسب ذیل ہیں:-

- (1) وسعت، آبادی اور رقبہ
- (2) نسلی ساخت۔ ذات پت
- (3) زمین کی ملکیت کا طریقہ
- (4) اقتدار کا ڈھانچہ اور اس کی درج بندی
- (5) طبعی ماحول کے ماحول
- (6) مقامی روایات

بھارتی بلدی، وسعت اور اپنے حدود کے تعین کی منزل سے ہندوستان کے ہر ہر دیہی خطہ میں دیہاتی اکائیوں کے اپنے جدا جدا نام ہیں۔ شمال اور وسط ہند میں جہاں ہندی دلی جاتی ہے عام طور سے کیڑو (چھٹا پورہ) Hamlet، گاؤں (چھوٹی بستی) و small village اور قصبہ

Large Village) بڑی بستی میں فرق کیا جاتا ہے۔ نیز لنگانہ میں جو حیدر آباد اسٹیٹ کا واقعہ ہے جہاں تلگو بولی جاتی ہے اور جس میں شامیر پٹیل جس کا ذکر آگے آئے گا شامل ہے۔ اسی طرح کا تیار گپو (Gampoo) اجرا (Ajra) اور گراما (Grama) کے محلوں میں کیا جاتا ہے۔ پہلے نام سے مراد چند مجموعوں کا مجموعہ ہے۔ دوسرے سے کسی قدر بڑا پورہ اور تیسرے سے خاص گاؤں۔ دہی آبادی میں اس طرح کی جو تفریق ہے اس کا اخصار صرف ان کے پھیلاؤ اور آبادی پر ہی نہیں ہے اگرچہ ان تینوں کا تعلق ایک سماج (Folk Society) سے ہے لیکن وہ اپنی اندرونی تنظیم معاشی خودکفالت بیرونی دنیا سے باہمی مطابقت کے طریقوں نیز دہی سماج میں آپسی اثر اور وفادار کے معاملات میں ایک دوسرے سے اس قدر مختلف ہیں کہ ان کو ایک دوسرے سے مثال سمجھنے کی ہر کوشش سہیسا حقائق سے چشم پوشی ہوگی۔ بڑے گاؤں کے باشندے اپنے کو دہی سماج کا رہنما سمجھتے ہیں، چھوٹے محلوں کے باشندوں کو کسی قدر کم تہذیب یافتہ اور جو لوگ اکثر سے آتے ہیں ان کو گنوار سمجھتے ہیں۔ چھوٹے گاؤں کا آدمی بڑے دیہات کے باشندوں کو مشتبہ اور عقیدہ فطری سے دیکھتا ہے لیکن دل ہی دل میں وہ ان کی عورت اور توفیر بھی کرتا ہے مگر اس کو بھی اپنے سے چھوٹی بستیوں کے لوگ بے ڈھنگے اور گنوار نظر آتے ہیں چونکہ دیہات میں پیشہ کی تقسیم بڑی حد تک ذات پات کی بنیاد پر ہوتی ہے اور نہ صرف کاشتکاری کے کاموں کے لیے بلکہ مذہبی اور سماجی زندگی کے لیے بھی بہت سے پیشہ دروں کے کام کی ضرورت ہوتی ہے اس لیے وہ بڑا گاؤں جس کی آبادی کے اندر تمام پیشہ درذاتیں ہوتی ہیں، زیادہ مکمل معاشی طور پر خودکفالتی اور بہتر سماجی مذہبی زندگی گذاتا ہے برنسٹ اس چھوٹے دیہات کے جو ایک یا اس سے زیادہ پیشہ ور ذقوں کی عدم موجودگی میں متبادر انتظام کے لیے دوسری بستیوں پر انحصار کرتا ہے۔ مختلف ذقوں، بڑی آبادی، ویرانی کا اندازہ پھر گاؤں کی وجہ سے بڑے گاؤں کی تنظیم اکثر چھوٹے گاؤں سے مختلف ہوتی ہے۔ بعض دیہات اور کثیرے حقیقت میں بڑے گاؤں کے تو ایسی دیہات سمجھے جاتے ہیں اور اگرچہ اپنے معاملات میں خود مختار ہوتے ہیں پھر بھی وہ بڑی بڑے دیہات کے اصول و نظریات سے متاثر ہوتے ہیں۔

کسی گاؤں کے کردار کا تعین وہاں کی نسلی اور لسانی ساخت نیز ذات پات کے ڈھانچہ سے ہوتا ہے۔ ایک قبیلہ والے گاؤں کی ساخت اس کی تہذیب اور مسائل اس گاؤں سے بالکل مختلف ہوں گے جہاں کی آبادی مخلوط اور متجانس ہو۔ ایک قبیلہ والے گاؤں میں اکثر اکثر ذاتی ساخت سے لحاظ سے ایک یکسانیت ہوتی ہے۔ کیونکہ یہاں غیر مذہبی، دہی اور گاؤں کے تہذیبی

معاہدات میں قبیلہ کا اقتدار اعلیٰ ہوتا ہے۔ اس کے برخلاف ایک ایسا گاؤں جس کی آبادی میں ایک طرف طے محل مختلف قبیلے ہوں اور دوسری جانب ہندو ذاتوں کے یا ایک ہی درجہ کی ذات کے ایسے متفرق گروہ ہوں جن کو محض مختلف زبان بولنے یا مختلف تہذیبی علاقوں میں رہنے کی وجہ سے علیحدہ سمجھا جاتا ہو یا ان میں فرق ہندو یا مسلمان ہونے پر ہوتی ایسی صورتوں میں اس گاؤں کی اندرونی تنظیم اور طاقت دانک مقامی حالت لانا مختلف ہوتی۔ اگر اس کی آبادی کے مختلف عناصر مسلکی طاقت رکھتے ہوں۔ برہمن اور بدھ اور جٹ اور پٹنیا وغیرہ طاقت۔ تو جموں اس کا انتخابی وفاق ہوگا۔ ایسے بندوبست میں ہر ثقافتی گروہ نیم خود اختیاری ہوگا اور ان تمام گروہوں سے یا ہوا اقتدار بحیثیت مجموعی غیر معمولی قوت کا حامل ہوگا۔ ایسے علاقوں میں جہاں بین ذاتی رقابتیں اور کشیدگی شدید مسلمہ ہیں ایسے گاؤں میں ذات پات کی ساخت پر ہی بین گروہی مطابقت کا انحصار ہوگا۔

یہ ایک مسلمہ امر ہے کہ ایک زمین ملک میں زمین کی قدر بے انتہا ہوتی ہے اور آبادی کا دباؤ نیز خانگی مالکان سماجی وقار کے لیے بھی اس کی بڑی اہمیت ہوتی ہے۔ جہاں زمین کا مالک ایک ہی زمیندار ہو یا دو یا زیادہ زمیندار ہوں، جیسا کہ مشترک گاؤں میں ہوتا ہے۔ ایسے گاؤں کی تنظیم اس گاؤں سے بالکل مختلف ہوتی جہاں مالکانہ حقوق رکھنے والے بستے ہوں۔ زمین کی تقسیم کا عام تناسب دو یا اس سے زیادہ ذاتوں، چند خاندانوں یا ایک بڑے زمیندار اور باقی تمام معاشرہ میں گاؤں کی تنظیم اور اس کے مسائل پر زیادہ اثر انداز ہوگا۔

ہندوستان کا کوئی گاؤں پوری طرح خود اختیار یا آزاد نہیں ہے کیونکہ یہ ہمیشہ کسی ترکیبی وسیع تر سماجی نظام کی کائی ہوتا ہے اور ایک منظم سیاسی معاشرہ کا جزو۔ کوئی فرد صرف گاؤں کی کمیونٹی کا ہی ممبر نہیں ہوتا بلکہ اس کا تعلق کسی ذات، مذہب، یا قبیلہ سے بھی ہوتا ہے جس کی عملداری کافی وسیع ہوتی ہے اور جو کئی دیہاتوں پر مشتمل ہوتا ہے۔ یہ اکائیاں خود اپنی تنظیم، اقتدار اور مراعات رکھتے ہیں۔ سیاسی طور پر تمام دیہات انڈین یونین اور اس کی کسی ایک ریاست کی مقننہ، عامل اور عدلیہ کے زیر اقتدار ہوتے ہیں۔ انتظامی سہولت کی غرض سے ریاستوں کو ضلعوں میں اور ضلعوں کو تحصیل اور تعلقوں میں تقسیم کیا گیا ہے۔ روزمرہ کے نظم و نسق کے دوران دیہات کا تعلق اس ذیلی تقسیم بور ضلعوں کے حاکموں اور عہدہ داروں سے ہوتا ہے۔ اگرچہ ریاستی اور مرکزی قوانین ان پر لاگو ہوتے ہیں۔ اس طرح دیہات صرف اپنے مقامی معاملات میں آزاد اور خود مختار ہوتے ہیں۔ لیکن یہ سوال پیدا ہو سکتا ہے کہ اقتدار کس کے ہاتھ میں ہوتا ہے کیا

کوئی چھوٹا دفاعی جاگیر دار ہوتا ہے جو علاقہ دار اور ملتی اختیار بھی کر سکتا ہے؛ کیا کوئی حکومت کا مسئلہ زمیندار ہوتا ہے جس نے جیسا طور پر بہ نظر و نسق کا اختیار حاصل کر لیا ہے؛ یا گاؤں کی ایسی کوئی بچاوت (ریسی مجلس) جو دفاعی مدد کی آدرہ ہوتی ہے؛ جاگیر دارانہ نظام کو جمہوریہ ہند پر خواست کر سکتی ہے لیکن ملک کے کچھ حصوں میں چھوٹے جاگیر دار یاں سب بھی پائی جاتی ہیں اور گاؤں کے زمیندارانہ نظام کو ختم کرنے کے لیے صرف چند ہی علاقوں میں موثر اقدام کیا گیا ہے۔ دوسری جانب دیہی سلف گورنمنٹ (Self Government) (خود حکومتی) طریقہ کے احیاء کے لیے کچھ دیہاتوں نے دیہی مجلس قائم کی ہیں جن کو قانونی اختیارات دیئے گئے ہیں اور جن کے اراکین کا تقرر حکومت کی جانب سے ہوتا ہے۔ ہندوستانی گاؤں میں جماعتی اقتدار کی صورت گری خاص نوعیت کی حال ہوتی ہے۔ جن کے اندر ہندوستانی دیہاتوں کی مختلف تصویریں ملتی ہیں۔

بڑے تنظیمی یا صنعتی مرکز سے قریب بلوچ کی گاؤں کی تنظیم اور دنیا سے متعلق اس کے تعلقات پر اثر انداز ہوتی ہے۔ اسی طرح جدید ذرائع حمل و نقل کی دستیابی، ریل و رسائل کی آسانی کسی گاؤں کے موقع اور اس کے تانے بانے پر اثر انداز ہوتی ہیں۔ لہذا ان کی وجہ بننے کے لیے ان باتوں کا لحاظ رکھنا ضروری ہے۔

مختصر یہ کہ دیہی تانے بانے کا انحصار بعض سماجی اور علاقائی ہدایات پر ہوتا ہے۔ لباس، بات چیت، اطوار نیز دیہات کی بہت سی تشکیلی اور مکملات کا طرز تعمیر اس کے خاص اثر و تہیج نمودوں سے مطابقت رکھتے ہیں۔ گویا مختلف علاقوں میں دیہات کی تنظیم میں ہم ایک حد تک تنوع کی توقع رکھتے ہیں۔ لیکن ان علاقائی اختلافات کے باوجود دیہات میں ہم آہنگی ہوتی ہے۔ اور ان میں سے ہر ایک اپنی طرز کی انفرادیت کا حال ہوتا ہے۔ کچھ دیہات کو امن پسند اور کچھ کو وقت پسند سمجھا جاتا ہے۔ کچھ دیہی بیاضی اور راست بازی کے لیے مشہور ہوتے ہیں۔ اور کچھ کج خلقی کے لیے مذہم۔ کچھ پانڈاری اور کھربے بن کے لیے مشہور ہیں تو کچھ پران کی آرام طبعی کے باعث بکھر جاتی جاتی ہے۔ کچھ گاؤں متعدد باری سے دلچسپی رکھنے کے لیے مشہور ہیں تو دوسرے اپنی شان اور ظاہری نمائش کے اظہار پر فریفتہ ہوتے ہیں۔ ان کے علاوہ دوسرے ایسے بھی دیہات ہیں جن کو اپنی نیکیاں کا بھروسہ حاصل ہوتا ہے۔ میل طلب یا اس کا فقدان بھی چند دیہات کی خصوصیات میں ہے۔ ان خصوصیات اور اوصاف کی جڑیں دیہاتی ہدایات میں پائی جاتی ہیں۔ یا ایسے عناصر کے ملاپ میں جو کسی خاص وقت میں رائج رہے ہوں۔ یہی چیزیں دیہات کو ایک استیازی کردار عطا کرتی ہیں۔

اس لیے ایسے دیہات کے سماجی طریقوں، طریق اور محرکات کا مطالعہ بڑی سماجیاتی اور نفسیاتی اہمیت کا حامل ہوگا۔

مذکورہ بالا خصوصیات کے پیش نظر کسی دیہات کو وہی ہندوستان کا نو مزید نمائندہ سمجھنا دشوار ہے۔ درحقیقت میں تو یہ کہیں گے کہ ایسا گاؤں اپنے ثقافتی علاقہ کا بھی ہشکل ہی تصور سمجھا جاسکتا ہے۔ لہذا یہ سلسلہ سماجی انسانیات، دال اور ماہرین سماجیات کے لیے بہت پیچیدہ ہے اور آج اس کی ضرورت ہے کہ ملک کے مختلف حصوں کے دیہی سماج کی تنظیم کے مختلف النوع نمونوں کو جنرل کا سلسلہ مطالعہ کیا جائے۔ جب تک ایسا نہ کیا جائے گا دیہی ہندوستان میں دیہی سماجی نظام کی تصویر دھندلی اور نامکمل نظر آئے گی۔

قدیم نیلیاتی مطالعوں اور ان ابتدائی تحقیقات کی مدد سے جو حال میں متاثر ہوئے ہیں۔ ہندوستانی دیہات کی ساخت اور تنظیم کا خاکہ اب نسبتاً زیادہ واضح نظر آرہا ہے۔ اہم اختلافات سے قطع نظر ان میں ساخت کے لحاظ سے بہت جسامت پائی جاتی ہے۔ ستانی و ستی درجنوب ہندیاں نیز ملک کے مشرقی اور مغربی حصے میں حسب ذیل خصوصیات بیشتر دیہاتوں میں نظر آتی ہیں۔

۱۔ علاقائی، سماجی، معاشی اور روحانی اکائی کے خانہ سے گاؤں ایک علیحدہ اور نمایاں وجود رکھتا ہے۔ ایسے مقام کے باشندے اپنی جماعتی وحدانیت کا احساس رکھتے ہیں۔ اور دوسرے بھی اسے مانتے ہیں۔ ان میں اپنی بستی سے ایک طرح کا جذباتی لگاؤ پایا جاتا ہے۔ فی معمولی نہیں بہت سے معاملات میں گاؤں متحد و اخلاقی ہوتا ہے۔

(۲) ان بستیوں کی آبادی بڑی ہوتی ہے۔ یہیں مختلف ذات کے ہندو قبیلے اور دوسرے مذاہب کے گروہ شامل ہوتے ہیں۔ جہاں تک ہندو آبادی کا تعلق ہے ان کے مختلف گروہ سماجی، معاشی اور روحانی حیثیت سے جہالت کی تنظیمی تشکیل میں ایک دوسرے کے محتاج ہوتے ہیں۔ کوئی ذات علیحدہ طور پر خود کو متکفی نہیں ہوتی کیونکہ اس کو بہت سے ایسی دیگر پیشہ ور ذاتوں کی خدمات کی ضرورت ہوتی ہے جو خاص خاص پیشوں اور حرفوں کے اجارہ دار ہوتے ہیں۔ محنت کی امداد باہمی کا یہ سلسلہ طریقہ بین ذاتی تعلقات پر مبنی ہے۔ اور اسے روحانیت تسلیم کیا گیا ہے۔ یہ صرف معاشی جدوجہد تک محدود نہیں ہوتا۔ بلکہ تقریبات اور عبادات میں بھی عام ہے۔ دیہی ہندوستان کی سماجی ساخت کی اقتدار کی تنظیم ذات پات کی وجہ سے کچھ ایسی ہے کہ اس میں قبائلی اور غیر ہندو طبقے

(مثلاً مسلمان اور عیسائی) کی حیثیت بھی دوسری ذاتوں کے مقابل ہوتی ہے۔ ہندوستان کے بہت سے حصوں نے اپنی سماجی اور مذہبی انفرادیت کو برقرار رکھتے ہوئے ذات پات کو بعض خصوصیات مثلاً پیشہ ورانہ مہارت کو اختیار کر لیا ہے۔ ہندوستان کے چند دیگر علاقوں میں مسلمان بھی پیشہ ور ذاتوں کی طرح کئی قسم کے کام کرتے ہیں مثلاً تشبازی بنانا، کپڑا بنانا، ناچ، یکے اور کرایہ کی گاڑیاں چلانا، ترکاریاں بیچنا یا گانا بجانا وغیرہ (۳) مقامی گروہ کے لوگ باہمی رشتوں میں مشترکہ ذمہ داریوں کے بندھن میں بندھے ہوتے ہیں وہی گاؤں کے اکثر شعبوں میں بین شخصی اور بین گروہی تعلقات کا انعقاد عام رواج اور سماجی خلاق پر ہوتا ہے۔ کیونٹی کے اقدار اور اس کے مسدود رواج کی خلاف ورزیوں کا تسفیہ گاؤں کے بڑے لوگوں یا گاؤں کی مجلس کے ہاتھ میں ہوتا ہے۔ گاؤں کی مجلس گاؤں کی نمائندہ ہونے کی حیثیت سے سماجی طور پر بائیکاٹ کرنے کا پورا اختیار رکھتی ہے اور اس ذریعہ سے وہ اپنے فیصلوں کو موثر طور سے نافذ کر سکتی ہے۔

(3)

جدید کمیونٹی مطالعوں سے سماجی انسانیات اور سماجیات کے تحقیقی میدان میں نمایاں پیش رفت کا پتہ چلتا ہے۔ جو تصورات اور تکنیک اس سے پہلے قدیم اور دور افتادہ قیاسی سماجوں کی تحقیق کے لیے استعمال کی جاتی تھیں اب انھیں کسان کیونٹی نیز ان پڑھ اور پڑھے نکلے سماجوں کے مطالعہ کے لیے بھی مقبول کیا جا رہا ہے۔ یہی نہیں بلکہ ان طریقوں کو زیادہ پیچیدہ اور صنعتی کمیونٹی کے معائنہ میں جمنا پیش نظر رکھا جا رہا ہے۔ روز بروز بڑھتے ہوئے ماہرین سماجی علوم اور فیلڈ ورکرز کے تجاوات میں یہ تبدیلی تصوراتی ڈھانچہ اور طریقہ تحقیق کی ترقی میں اہم تبدیلیوں کا سبب بن رہی ہے۔ سماجی علوم کے طریقہ تحقیق اور فیلڈ ریسرچ کی تکنیک کا اس نئی پیش رفت سے بہت فائدہ پہنچا ہے۔ دوسرے محققین کے علاوہ رابرٹ روڈفیلڈ (Robert Redfield) جان لگن سول نکس (John L. G. Solanki) اور رالف بلیس (Ralph Bales) کی تحقیقات میں اس سمت میں ترقی کا پتہ چلتا ہے۔ جو نظریہ اور طریقہ تحقیق دونوں میدانوں میں نظر آتی ہے۔ رابرٹ روڈفیلڈ (Robert Redfield) کی تحقیق ٹیپٹزلان (Tepetzlan a Mexican Village) ایک مسکیر گاؤں سے لیکر آسکر لوی (Oscar Lewis) کی تحقیق، Tepetzlan Restudied: Life in a Mexican Village ایک سماجیاتی انسانیتی تحقیق کے اس نئے رجحان کا پتہ دیتا ہے۔ ڈاں الکر

کتب سے تحقیقی میدان میں ایک نئے دور کا آغاز ہوا جو کئی امید افزا نظریات تھا۔ اور بعد کی تحقیق سے ان طریقوں کی پختگی کا پتہ چلتا ہے۔ اب وسطی امریکہ کے بارے میں بہت سی دلچسپ اور مفید تحقیقات ملتی ہیں۔ دنیا کے دوسرے حصوں میں بھی اس قسم کے اہم تحقیقاتی کام کیے گئے ہیں۔ مشرقی دنیا کے بڑے کسان سماجوں کے مطالعہ کے سلسلہ میں برطانیہ، مغربی اور ریاست ہائے متحدہ امریکہ کے محققین کی جانب سے کافی بہت افزائی اور مدد دی ہے۔ مالدینوسکی (Maldinowski) اور اڈولف براؤن (Adolf Brauner) نے نیپٹی (Fiji) اور امیری (Emilio) کی تحقیقات پر جو مقدمے لکھے ہیں، ان سے برطانیہ سماجی انسانیات دانوں کی کیونٹی مطالعوں میں دلچسپی کا ثبوت ملتا ہے۔ مارٹن میڈلنگ (Martin) اور فرانسس لی کے ہسٹری (Francis L. Hsu) کی تحقیقات کو ریاست ہائے متحدہ امریکہ میں مفید حمایت حاصل ہوئی۔ مشرق وسطیٰ کی تحقیقات میں سے بعض کی نمایاں خصوصیت یہ ہے کہ ان کو مغربی سائنس دانوں کی بجائے وہیں پیدا شدہ اور مقامی لوگوں نے لکھا جن کا تعلق ہی سماجی ماحول اور پس منظر سے تھا جن کے بارے میں وہ تحقیق کر رہے تھے۔ اس میں شک نہیں کہ ان کے تجزیات کے معیار میں کہیں کہیں کافی فرق نظر آتا ہے۔ چنانچہ بعض تحقیقات تاثراتی تجربہ پر منحصر ہیں تو بعض گہرے سماجیاتی اور معاشی مطالعہ کا پتہ دیتی ہیں۔ لیکن بہر حال انسانیاتی میدان میں یہ پیش رفت کسی معمولی اہمیت کی حامل نہیں کیونکہ اس سے ان کے اپنے معاشرہ کی سماجیاتی اور انسانیاتی مطالعوں کے تعلق سے بڑھتے ہوئے شعور اور سیدہ داری کا پتہ چلتا ہے۔ ایسے مطالعوں کا دائرہ کافی وسیع ہے اور اس میں بہت سے مغربی معاشروں کی تحقیقات بھی شامل ہیں۔ ڈبلو۔ آئی۔ تھامس (W. I. Thomas) اور فلورین زنائسکی (Florian Znaniecki) کی کتاب (The Polish Peasant in Europe & America) کو نرڈ اورنس برگ (Conrad A. von Berg) کی کتاب (The Polish Peasant in Europe & America) اور الون ڈی ریس (Alwyn D. Rees) کی کتاب (Life in a Welsh Countryside) اگرچہ مختلف طریقہ ذرائع سے تھیوریٹکال تجربہ ہیں جن کے تجزیاتی معیار الگ الگ ہیں۔ پھر بھی تقابلی مطالعہ کے لیے ان سے مفید مواد ملتا ہے۔ یہاں پر نرڈ (Lyons) اور وارنر (Warner) کے مکتب خیال کی اہمادہ فکرائیگر تحقیقات کا ذکر بھی ضروری ہے جنہیں پیپیدہ سماجوں کے تجزیے کیسے کئے گئے ہیں۔ آدایس۔ اور ایچ۔ ایلمر لنڈ (R. S. and H. M. Lynd) نے اپنی تحقیقات (Middle Town) اور میڈل ٹاؤن (Middle Town) کے بعد (in Transition) کو اس تحقیقاتی میدان میں بجا طور سے اہمیت حاصل ہوئی ہے۔ ڈبلو۔ ایلم

وارنر (W. L. Warner) اور پال ہنس لٹ (Paul S. Lunt) کی تحقیقاتیں (*The Social Life of a Modern Community*) اور (*The Social System of a Modern Community*) در ذیل۔
 ایل وارنر (W. L. Warner) اور لیو مرول (Leavola) کی کتاب (*The Social System of American Ethnic Groups*) بھی اس سلسلہ کی اہم معیاری کتب ہیں۔ ان تحقیقاتی کاموں سے
 دنیا کے دوسرے حصوں میں بھی کیونٹی مطالعوں کو ترقیب ملی ہے خصوصاً ایسے ممالک میں جنہیں کم ترقی
 یافتہ کہا جاتا ہے لیکن ساتھ ہی ساتھ ٹیکنالوجی کے اعتبار سے ترقی یافتہ اور صنعتی ممالک میں بھی یہ کتابیں
 اہم تحریک ہوئی ہیں۔ آج کل دنیا کے مختلف حصوں میں اچھا خاصا فیلڈ ریسرچ مہم ہے۔ مثال کے
 طور پر وسطی امریکہ میں (Puerto Rico) میں جولین سٹوارڈ (Julian Steward) کے زیر نگرانی
 برطانیہ عظمیٰ میں مبراؤینوٹی کے کیمپ لیٹل (Kenneth L. Little) کی زیر نگرانی اور ہندوستان
 میں کانڈل (Cornell) گروہ کے تحت مورس ای (Morse E. Opler) کے زیر نگرانی زیر کچھ
 ہندوستانی جامعات کے ذریعہ اہم تحقیقاتی کام کیے ہوئے ہیں یا ہو رہے ہیں۔

موجودہ سماجوں (کیونٹی) نیز ان پڑھ اور ٹیکنالوجی کے اعتبار سے غیر ترقی یافتہ معاشروں
 کے مطالعہ میں جن کی بنیادیں زمانہ قدیم کی تہذیبوں میں ملتی ہیں جو بہت سے عملی اور طبعی تحقیق کے مسائل
 سے متعلق پڑ گئے۔ دور جدید کے سماج پائی آبادی اور علاقائی وسعت کے اعتبار سے بہت بڑے
 ہیں۔ بمقابلہ ان قدیم سماجوں کے جن کا انسانیات دانوں نے سب تک مطالعہ کیا ہے جس کی وجہ سے
 ہمہ تن انسانیات اور ان کے سماجیوں کو موجودہ سماج سے راستہ درپیدا کرنے میں بڑی دشواری
 پیش آتی ہے اور وہ صرف سماج کے ایک حصہ اور محدود علاقہ تک ہی ربط قائم کر سکتے ہیں جس کا جو
 سے محقق کے لئے یہ ضروری ہو جاتا ہے کہ وہ سماج کے عورت چند حصوں تک محدود رہے۔ اور اس کے
 وختاب میں بہت سی دشواریاں پیدا ہوتی ہیں۔ کیونکہ ناخود گزشتہ کا انتخاب کرنا آسان نہیں ہوتا۔ پہلے ہیں
 ایک دوسرے اور جامع نمونہ جان لینک کی ضرورت پڑتی ہے۔ یہ ضرورت حال اور پیچیدہ ہوجاتی
 ہے۔ کیونکہ موجودہ سماج کے عام ڈھانچہ میں ہیں متعدد ذیلی ثقافتیں بھی ملتی ہیں۔ چند صادی اقدار سے
 قطع نظر ایسی ذیلی قدریں بھی پائی جاتی ہیں جو بہت مختلف ہوتی ہیں۔ کیونٹی میں چند سلسلہ قدریں ضرور
 ہوتی ہیں۔ لیکن بتاؤ کے نمونوں کے دائرہ میں فرق اور تفریق بھی پایا جاتا ہے۔ اس لئے تحقیق کے لئے
 نمونہ کا انتخاب کے وقت ان عوامل کو پیش نظر رکھنا ضروری ہے۔ آخر میں سماج کے دیہی اور شہری
 دونوں میں منظر کا مطالعہ بھی ضروری ہے۔ اور اس ضمن میں ان اہم ایسی تعلقات اور جن میں کوئی نظر رکھنا

بھی ضروری ہے جو اس سماج کے مختلف اجزاء کے مابین پائے جاتے ہیں، تحقیق کے دوران اور اس کے نتائج کے پیش کرنے میں بھی بہت سے پیچیدہ مسائل پیدا ہوتے ہیں، اس کا امکان رہتا ہے کہ ادنیٰ اور تاریخی اہمیتوں کی وجہ سے کچھ اہم اور متعینہ مشاہدات قائم ہو گئے ہوں جن کو اگر تحقیق معیص تسلیم کرے تو اس کی وجہ سے تحقیق کے پورے نتائج کا تاثر ہونا ضروری ہو گا۔ ایسے سماج کی تحقیق میں جس کے بارے میں کچھ معلوم ہو یا بہت کم معلوم ہو، مکمل طور سے غیر جانبدار ذہن رکھنا نسبتاً آسان ہے لیکن تاریخی اہمیت سے مشہور سماجوں کے بارے میں غیر شعوری تعصبات کو ترک کرنا آسان نہیں۔ خواہ یہ تعصبات سماج کے حق میں ہوں یا ان کے خلاف کیونکہ یہ عام طور سے فکری عادت بن جاتے ہیں۔

ایسے سماجوں کے سیاسی اور سماجی حیل میں جذبات اور جمادات کا داخل ناقابل نظر انداز ہو جاتا ہے کیونکہ محقق اور موضوع مکمل طور سے بے تعلق نہیں ہو سکتے۔ ان مصلحت کا خیال رکھنا بھی ضروری ہے۔ ایسے فن پرچہ اور غیر ترقی یافتہ سماجوں میں بھی جہاں یہ صورت حال نہیں پائی جاتی لوگ اس قسم کے تحقیقی کاموں کے وسیع مضمرات سے پوری طور سے نا آشنا نہیں ہوتے۔ چنانچہ قوم پرستی کے جذبات، ذات پات، یلقبائی شعور، مقامی حس الوطنی اور خارجی دنیا کے لوگوں کے مکمل رد عمل اور رجحانات کا مطالعہ اثر تحقیق کے دوران ان لوگوں کے جوابات میں نظر آتا ہے۔ زندگی کے بعض پہلوؤں کے متعلق یہ لوگ پہلے سے فکر تحقیق کرنے والوں کو جواب دینے میں ہچکچاتے ہیں، اور اس قسم کی مداخلت کو سخت ہچکچاتے ہیں۔ اس کے برخلاف اگر کوئی فیڈ بک کرے تو اسے فتنہ میں پیدا ہوا ہو تو ممکن ہے کہ وہ ایسے حقائق اور رجحانات کو نظر انداز کر جائے یا غیر شعوری طور پر اپنی کیونٹی کی بعض باتوں کی حمایت میں جواز پیش کرنے کی کوشش کرے۔ اسی لیے مناسب سائنسی تربیت کے ذریعہ ان دشواریوں کو بڑی حد تک کم کیا جا سکتا ہے۔ لیکن سب سے بہتر اور مثالی طریقہ تو یہی ہو گا کہ کسی ایسے محقق سے کام لیا جائے جس کا تعلق دوسرے تمدنی پس منظر سے ہو۔ کیونکہ ایسی صورت میں اطمینان بخش نتائج کی توقع کی جا سکتی ہے۔ لیکن یہ بات اپنی معکوس صورت میں بھی بڑی اہمیت کی حامل ہے یعنی اگر کوئی باہری شخص کسی سماج کی زندگی اور اس کی ثقافت سے کم واقفیت رکھتا ہے تو اس کا امکان رہتا ہے کہ وہ اس سماج کے انداز فکر، ان کے رجحانات اور ان کے اقدار پر پوری طرح حادی نہ ہو سکے۔ اور اس لیے ناہمیں پوری طرح سمجھ سکے اور پیش کر سکے۔ ایسی صورت میں اسی تمدن کے تربیت یافتہ لوگوں کے تہ و تن کی تحقیق میں بڑی اہمیت ہوتی ہے۔ یہ نکات بہت اہم ہیں اور سماجوں کی تحقیق کی منظوریہ بندی میں انہیں آسانی سے نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔

جہاں تک کہ ان کی وہی تحقیقات کی افادیت کا تعلق ہے اس کے بہت سے فائدے ہیں۔ اس میں انہی اور مشکلات سے بھرپور علاقوں میں تحقیق کا مسئلہ نہیں ہے۔ جو سکتا ہے کہ بہت زیادہ دلی اور دلکش رہوں لیکن بہر حال ان میں نقل و حرکت کی کافی آزادی ہوتی ہے۔ اور موجودہ تمدن کی زیادہ تر ہولتوں سے استفادہ حاصل کرنے کے مواقع بھی کافی حاصل ہوتے ہیں۔ اگر تحقیقات کا ماحول دشواریوں سے بھرپور ہو تو ایسی صورت میں صرف ہم پسند سماجی سائنس دان ہی دورافتادہ جزائر باقیانی مسافت تک جانا پسند کر لینگا۔ لیکن سماجی تحقیقات میں محققین کی بڑی تعداد جھکتی ہے کیونکہ یہاں حالات کا اتنے دشوار نہیں ہوتے جس کی وجہ سے مل جل کر کام کرنے میں نیز بین علمی تعاون میں آسانی ہوتی ہے۔ مفتش آسانی کے ساتھ تاریخی اسناد، ادبی شہادیں اور حکومتی اور انتظامی مواد کو استعمال کر سکتا ہے۔ اس صورت میں لسانی دشواری پر بھی قابو پانا مشکل نہیں کیونکہ اگر مفتش زیر تحقیق اسٹندوں کی زبان سے نا آشنا بھی ہو تو وہ اسی سماج کے دو لسانی افراد کی مدد سے جس میں سے ایک سے وہ خود واقف ہے اپنا کام نکال سکتا ہے۔ اور سب سے آخر میں یہ ہولت ہوتی ہے کہ اگر لوگوں کو تحقیق کے مقاصد سمجھا دیے جائیں اور محنت پوری، اصرار اور ہمدردی کے ذریعہ ان کا اعتماد حاصل کر لیا جائے تو لوگ خود آگے بڑھ کر اپنا ذہنی تعاون پیش کریں گے۔

ان فائدوں کے باوجود اور پریشان کی ہوئی چند دشواریاں یہ موجود رہیں گی۔ لیکن گلن Gillin کے الفاظ میں فن تحقیق کے نقطہ نظر سے ان مسائل کے حل میں کوئی عقہہ لایحل نہیں ہوتا، اس نے تین لوازمات کا تذکرہ کیا ہے: (۱) کافی اور قابل لحاظ مقدار میں مالہ کی فراہمی، (۲) کافی تعداد میں سچے تربیت یافتہ ماہرین انسانیات کی موجودگی۔ (۳) دوسرے سماجی اور نفسیاتی ماہرین کا تعاون جو ایک مہم اور مربوط تحقیقی پرن کے تحت کام کریں۔ لیکن صرف اگر سماجی ڈھلچکے اور تنظیم کا مطالعہ مقصود ہو تو دوسرے علوم کے ماہرین کی ضرورت نہیں رہتی۔ اگرچہ اگر ان کا تعاون حاصل ہو تو بلاشبہ ماہرین انسانیت کو بڑی مدد مل سکتی ہے۔ اس کے برخلاف اگر نفسیات اور شخصیت سے تعلق رکھنے والے مسائل کا اگر مطالعہ مقصود ہو تو اس قسم کا بین علمی تعاون تقریباً ناگزیر ہو گا۔ سماجی

(۱) John Gillin, Methodological Problems in the Anthropological Study of Modern Culture, American Anthropologist, ۱۹۴۰

شہادیات، علم ذراعت، اور معاشیات کے ماہرین مختلف طریقوں سے اس قسم کی تحقیق کی منصوبہ بندی اور عمل آوری میں مدد کر سکتے ہیں۔

ذہنی ثقافتوں کے موزوں نمونہ کے مطالعہ میں سماج کی قدریں اور برتاؤ کے نمونوں میں تغیر کے حدود کے خاطر خواہ مطالعہ کے لیے تربیت یافتہ معتمدوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ یہ تجربہ پہلے ہی کیجا چکی ہے کو ایسی تحقیق میں مختلف ثقافتی پس منظر زیر ای کیونٹی سے غفلت رکھنے والے کارکنوں کی بڑی اہمیت ہوتی ہے کیونکہ ان کی مدد سے معروضی نتائج اخذ کرنے اور اس کی تشریح کرنے میں بہت سہولت ہوتی ہے۔

ہندوستان میں جہاں زندگی کے طریقوں اور انداز میں بہت تیزی سے تبدیلیاں ہو رہی ہیں ایسی کیونٹی تحقیقات کی بڑی قدر میں ضرورت ہے۔ جن کا تعلق ملک کے مختلف تمدنی ذیلی اور شہری علاقوں سے ہو۔ آئندہ نسلوں کی ہم پر یہ ذمہ داری ہے کہ ہم ان کے لیے موجودہ زندگی اور ثقافتوں کا حتمی نمونہ محفوظ کر لیا۔ ظاہر ہے کہ ان کے تاریخی اور ثقافتی دلچسپی کے لیے ایسے مطالعے کیے جانے چاہئیں۔ لیکن خود ہمارے زمانہ میں اس کی اہمیت اور زیادہ ہے کیونکہ ملک اہم ٹیکنالوجی کے تغیرات سے گزر رہا ہے اور ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم ان تغیرات کے منطقی مضمرات کا جائزہ لیں اور اس سے نتائج نکالیں۔ ہمیں یہ لاجواب موقع حاصل ہے کہ ہم موجودہ سہلج کا ایک قبل ماحولی (Pre Clinical) مطالعہ کریں اور اس کے بعد اس پر واقع ہونے والے ٹیکنالوجی کے اثرات کا دائرہ جائزہ لیں۔ سماجی علم اپنی تحقیق کی ممکنہ رپورٹ کے ذریعہ سماجی منصوبہ بندی میں گر قدر مدد کر سکتا ہے اور جیسے جیسے اس تحقیقی مواد میں اضافہ ہوگا نظریاتی حیثیت سے دوسرے گہرے مسائل کا تجزیہ ممکن ہوگا۔ فی الحال کیونٹی ریسرچ میں بنیادی وقت کی سب سے بڑی ضرورت ہے۔ جہاں تک ممکن ہو ہر تمدنی خط میں ایک یا زائد گروں کے مطالعہ کی ضرورت ہے۔ اس کے علاوہ کسی مابندہ چھوٹے شعبہ اور بین ذاتی تعلقات کے ڈھانچہ میں دو یا تین ذاتوں کے مطالعہ کی ضرورت ہے بعد ازاں مخصوص مسائل کی مزید تحقیق کی جاسکتی ہے جیسے خاندان اور رشتے قیادت اور احتیاط کا احتمال سماجی درجہ بندی، سماجی تبدیلی اور شخصیت کی تحقیق وغیرہ۔ اب ان تحقیقات سے زیادہ سے زیادہ امکانی مفروضات قائم کیے جاسکتے ہیں۔ لیکن مستقل نظریاتی تحقیق کے لیے ہمیں موجودہ فیلڈ ریسرچ کی ٹیکنکس کی مدد سے مزید مواد جمع ہونے تک انتظار کرنا پڑے گا۔

یہ کتاب حیدرآباد میٹسٹ کے ایک موضع شامیر میٹس کا سرسری مطالعہ ہے۔ اور غنائیہ یونیورسٹی کے پرنسپل سروس ایکشن پر وجہیت کی کوشش کا نتیجہ ہے جس کا کیونٹی پلان شعبہ ساجیات اور انسانیات کا تیار کردہ ہے۔ اہم ترین تعلیم اور قومی لیڈروں کے اس مطالبہ کی بنا پر کہ یونیورسٹی کے طلباء اور مدرسین کو ملک کی حقیقی دیہاتی زندگی سے ربط قائم رکھنا چاہیے، پرنسپل سروس ایکشن پر وجہیت کا قیام عمل میں آیا۔ شامیر میٹس کا انتخاب اس لیے کیا گیا کہ یہ موضع، شہر حیدرآباد سے زیادہ دور نہیں ہے اور نہ اتنا قریب ہے کہ اس کو حیدرآباد کا نواحی علاقہ کہا جاسکے۔ علاقائی مواصلات میں کمیونڈ آفاری اور سوت زیادہ پڑا ہے نہ زیادہ چھوٹا۔ حیدرآباد کے ملنگانہ علاقہ میں ذات پات کے اعتبار سے بھی اس کو ایک نمایندہ کہا جاسکتا ہے۔ یونیورسٹی کے شعبوں، دانش، زراعت، علم حیوانات اور جانوروں کی پرورش، طب، انجینئرنگ اور تعلیم میں سے ہر شعبہ کا ایک نمایندہ اور دو یا زیادہ پوسٹ گراجویٹ یا سینئر طلباء شریک کیے گئے تھے۔ ان شعبوں کے ہر اکائی کی یہ ذمہ داری تھی کہ اپنے مخصوص حلقہ کار میں اپنی فنی صلاحیتوں کے مطابق سماجی خدمات انجام دیں۔ منظر شدہ اسکیمات مثلاً طبی امداد، زراعت کے جدید طریقوں اور حفظ حیوانات نیز تعلیم، خزان، تہذیبی پروگرام، ذہنی صفائی اور مسکات میں دلکشی اور ہوائی بہتر ہوتوں کے لیے کئی گنجائش فراہم کی گئی تھی۔ شعبہ ورزش کی طرف سے انسانیات کے پوسٹ گراجویٹ طلباء اور تربیت یافتہ مسارج معاون بھیجے گئے تھے۔ اور اس شعبہ کی بنیادی ذمہ داری تھی کہ وہ سماجی اور معاشی اعتبار سے گاؤں کا مطالعہ کریں۔ دوسری اکائیوں کے مطالعہ کا دائرہ ان کے شعبہ کے اعتبار سے تھا۔ اور جیسے جیسے ان کو تحقیق کے کام دیئے جاتے تھے وہ اس میں مدد دیتے تھے۔ میرے ذمہ تحقیق اور سماجی خدمت کے پروگرام دونوں ہی کی نگرانی تھی۔ اگرچہ ہر شعبہ بڑی حد تک اپنے اپنے فرائض میں مشغول تھا لیکن دوران تحقیق ہر مرحلہ پر میرا اس سارے پروگرام کی منصوبہ بندی، ہدایت اور عملی تادی سے تعلق تھا۔ تمام بین شعبہ جاتی ٹیموں کے اس گاؤں میں دو گرامی چیلیوں میں جن کا جملہ عمریں بیس ہفتوں کا تھا، کام کیا۔ اور انسانیات کی ٹیم اس گاؤں سے پورے ایک سال تک رابطہ میں رہی۔ مختلف مراحل پر اس کی وسیع تربیم میں تین خواتین شریک رہیں۔ جن میں ایک ڈاکٹر، ایک سہجیات دان جن کا تعلق مسلم کمیونٹی سے تھا، کو وہ ہر پردہ نشیں مسلم خواتین میں کام کر سکیں اور ایک ملاری فنانس جرنلسیات اور انسانیات میں تربیت یافتہ تھیں اور جن کی حیثیت اس ٹیم میں مہمان کی تھی۔ انسانیات کی پوسٹ میں پانچ اراکین تھے۔ جن میں سے ہر ایک کو انسانیات میں پوسٹ گراجویٹ تربیت

حاصل تھی۔ ان میں سے چار مقامی زبان سے واقف تھے اور انہوں نے کئی برس حیدرآباد کے سنگانہ علاقے کے دیہاتوں میں گزارے تھے۔ ان میں سے تین اراکین اس سے قبل فیلڈ ورک کے عملی میدان میں تربیت حاصل کر چکے تھے۔ چونکہ یہ سب پیدائشی طور پر ہندو تھے اس لیے ہمیں ایک قانون لکچرر کی خدمات حاصل کرنی پڑیں جنہیں سماجیات میں تربیت حاصل تھی۔ مگر وہ مسلمان خواتین میں کام کر سکیں۔

ابتداء میں گاؤں والوں کا رد عمل سرد مہری پر منحصر تھا۔ کچھ دنوں تک ہم کو مشنری یا تبلیغی لوگ سمجھا جاتا رہا۔ اور بعد میں ہمیں حکومت کے ایکٹس سمجھا گیا۔ جن کا مقصد ان کی نظر میں گاؤں میں کمیونٹ مخالف پروپیگنڈہ کرنا تھا۔ بعض اعلیٰ ذات کے ہندوؤں نے سمجھا کہ ہمارا مقصد مسیحی ذات کے اچھوتوں کو ان کے غلات بنالوت کے لیے اکسانا ہے۔ لیکن ہمارے وسائل خصوصاً ہمارے شامیانے، برتن، ہارنچا اور سبوں کا ان پر کافی اثر پڑا۔ اعلیٰ عہدہ دھرم کے تعاون کی وجہ سے گاؤں کے لوگوں کی نظروں میں ہمارے لیے ایک مقام پیدا ہوا۔ اور ان میں بہت سے ایسے لوگ جو شر کر گئے اور وہاں اپنے تعلیم یافتہ رشتہ داروں کے ہمراہ بارے میں دریافت کیا تو واپس آئے کہ بعد ہمارے مقاصد سے وہ کافی مطمئن ہو گئے۔

لیکن ان سب سے بڑھ کر طبی یونٹ کا ست نداد کام تھا۔ جس نے کمیونٹی سے حقیقی ریلوایا کیا۔ نیز ذراستی شعبہ کے ہمدردانہ فلاحی کاموں، علاج حیوانات اور شعبہ تعلیم کی خدمات کی وجہ سے لوگوں سے قریبی تعلقات قائم کرنے میں مدد ملی۔ ہماری موجودگی سے انہیں کافی فائدہ ہوا۔ پہلے دو ہینوں میں طبی یونٹ نے (۱۹۵۵) لوگوں کا علاج کیا، ذراعت اور علاج حیوانات کے شعبوں کی طرف سے بہت سے مفید مظاہرے کیے گئے۔ جنہوں نے نرکار دیوں کے بیج، اور ثمر اور پودے اور جدید کیمیائی کھادیں تقسیم کیں۔ تعبیر لٹخاں کے مرکز نے بہت سے دیہاتیوں کی توجہ پائی۔ لائبریری اور ثقافتی پروگرام مقبول ہوئے۔ انجینئرنگ کے شعبہ نے گاؤں میں غلات کے لیے گڑھ کھودے۔ گاؤں کے کمزوروں کو بہتر بنایا اور کئی نوسنہ کے بغیر دھوئیں کے چیلے تیار کیے۔ ان تمام کاموں کی وجہ سے لوگوں کے رویہ میں قابل لحاظ تبدیلی ہوئی۔ ابتداء میں جو لوگ انسانیاتی تحقیق کر رہے تھے ان کو بے ہند کیا جاتا تھا۔ آہستہ آہستہ ان کو تجسس لیکن باہر سے آئے ہوئے دوست سمجھا جانے لگا۔ چند دنوں میں یہ حالت اور بہتر ہو گئی۔ ہم نے کبھی سیاست اور مذہب پر گفتگو نہیں کی مگر وہ نہ ہی پروپیگنڈہ یا اصلاح کی کوشش کی گئی۔ نیز شہری زندگی کی برتری یا دیہی طریقوں کی تضحیک ہم نے اپنے رویہ میں نہ آنے دی۔ نتیجتاً ابتدائی بے تعلقی گرجوئی اور دوستی میں تبدیل ہو گئی اور اس مرحلہ پر ہم نے اپنی انسانیاتی تحقیق میں تیزی پیدا کی۔ سب سے پہلے کمیونٹی کی ایک عمومی سماجیاتی سرورنما کی گئی اور اس کے بعد مخصوص

مسائل کی تحقیق شروع ہوئی۔ تحقیق کے مقصد کے لیے 120 خاندانوں کا نمونہ چنا گیا جو تمام مذاہب، مذاہب، ادنیٰ، تعلیم اور شہری تعلقات پر مشتمل تھا۔ اس میں سو سو خواتین کے علاوہ 80 لوگوں کی داستانیں اور مخصوص موضوعات پر مشتمل زندگی کی تفصیلات کے بارے میں ملاحظہ کیا گیا۔ یہ تحقیقات متعدد دوسرے مکلفات، نظریہ کے ذریعہ کی گئیں جن پر صرف بخیر ہندوؤں کی کنٹرول کیا گیا تھا۔ اس کے علاوہ ترکیبیات، ہر کے طریقہ کو بھی دوسرے عام ہندوستانی طریقوں کے ساتھ استعمال کیا گیا۔ سوانح عربوں سے بین شخصی تعلقات اور چھٹا کامیاب مشاعرہ حاصل کیا گیا جس میں سے اس کتاب میں بیشتر حصے کے ترجمے بیان کرنے والوں کے اصل الفاظ کے ذریعہ پیش کیے گئے ہیں۔ گھڑوں کے سارے موجودہ پیکار کا نمونہ مطالعہ کیا گیا اور جہاں تک ممکن ہو سکا اس میں احتیاط برتی گئی کہ سوادھیک جو دوسرے شعبوں کی تحقیقی رپورٹ مثلاً 1200 لوگوں کا طبی سائنس، فہم اور غنائیت کا سروے، گاؤں کی زراعت اور اس کے مسائل کا سروے، جانوروں کی دیکھ بھال اور ان کی صحت کا سروے وغیرہ کا مطالعہ اس رپورٹ کی تید کی وقت اختیار سے کیا گیا۔ اور انھیں ان میں موقع پر استعمال کیا گیا لیکن توفیق ہے کہ ان میں سے زیادہ تر علاحدہ طور سے پیشہ ورانہ جہاں میں مشائخ کی جائیں گی۔

اس کتاب میں ہر مقصد ایک ہندوستانی گھڑوں کی زندگی کے چند پہلوؤں کی قدرتی طور پر وضاحت تصویر پیش کرتا ہے۔ چونکہ یہ امید ہے کہ اس کتاب کو سماجی انسانیت والوں، سماجیات والوں اور دوسرے لوگ پڑھیں گے اس لیے میں نے نہ کو شش کی ہے کہ اس کا انداز بیان کافی عام و سادہ ہے۔ چونکہ ہمارے یہ کتاب کو ہندوستانی مصنفات میں کافی مقبول حاصل ہو چکی تھی اس لیے ہم اس گاؤں کے نام کو کسی نوعی نام کے تحت چھپا دینے کے اس کی وجہ سے اس کی پکچریشن میں بہت سے مسائل درپیش ہوئے۔ گاؤں کے لوگ اس پر کافی فکر کرتے ہیں اور حساس ہیں۔ اور ان میں سے بہت سے پرہیزگار نہیں کریں گے کہ مذکورہ واقعات کے ذریعہ انھیں پہچانے جاسکے۔ اگرچہ ان واقعات کا مذکورہ قرضی ناموں یا حروف تہجی کے تحت کیا گیا ہے۔ اس لیے بہت سے حقیقی واقعات انھیں میں بیان کرنا چاہتا تھا۔ خارجیہ کر دینے گئے ہیں۔ نیز ہر دوری قانونی لمحوں سے بچنے کے لیے میں نے دو ایک باتوں کو باواسطہ طور سے پیش کیا ہے لیکن "بہتر حقائق" کا پیش کرنا ضروری تھا۔ دیر کا میں نے غلوں اور نیک میٹی سے پہلے اور امید کرتا ہوں کہ گاؤں کے لوگ مجھے سادہ مہم۔ جیسے گئے۔ اگرچہ یہ کتاب اعداد و شمار کی تحقیقی نیا دول پر نہیں ہے۔ پھر بھی تحقیق کے دوران اندازہ کا کافی خیال رکھا گیا ہے۔ اس کتاب کے کئی مقامات پر میں نے منازہ انداز اور مخصوص مسئلہ کو پیش نظر رکھا ہے۔ اگرچہ اس سے اعداد و شمار اور ہندوؤں کے ذریعہ پیش نہیں کیا گیا ہے۔

میراثین ہے کہ نظریاتی ماحول کو اس کتاب کے مقابلے میں اور زیادہ اولویت دینے کی تحقیقات پر ہونا چاہیئے۔ اسی لیے میں نے ایسا بہت سا مولا محفوظ کر رکھا ہے جس کی مدد سے نظریاتی قشریحات کی جاسکتی ہیں۔ جو بعد میں دوسری وسیع تر اور تقابلی تحقیقات کے لیے کام آئیں گی۔ ذات پات، برشتہ داری، نسبی تنظیم، سماجی درجہ بندی، قیادت اور اقتدار کا استعمال وغیرہ کے مسائل پر زیادہ ممکن طور پر آئندہ دوسرے فیلڈز کی بنیادوں پر روشنی ڈالنی ممکن ہوگی اور اس قسم کے کام امید ہے کہ حیدرآباد کے دوسرے دیہی معاشروں میں کیے جائیں گے۔

باب اول

پس منظر

(1) محل وقوع

ہندوستان میں سطح مرتفع دکن پر شہر جدید آباد اور سکندر آباد (۱۸۵) میل کے فاصلہ پر شاہ میر پٹھ نامی ایک گاؤں واقع ہے۔ تہذیبی اعتبار سے یہ علاقہ تنگنا میں واقع ہے جو آندھرا پردیش کی وسیع ثقافت کا ایک حصہ ہے۔ تنگنا نہایت کھیتوں اور بے آب و گیاہ چٹانوں کا ملک ہے جہاں منادو تالاب اور جھیلیں ہیں۔ ہزارہ کی گائے کہ اس خط میں ہیں ہزاروں سے زیادہ تالاب اور جھیلیں ہیں جو بیالیس ہزار مربع میل سے زیادہ رقبہ گھیرے ہوئے ہیں۔ شاہ میر پٹھ ان میں سے ایک تالاب کے کنارے اس راستہ پر واقع ہے جو جدید آباد کے صدر مقام کو کریم نگر سے ملاتا ہے۔ کریم نگر اپنے طبع کا مستقر بھی ہے۔

اس گاؤں کے خوبصورت مناظر سطح مرتفع دکن کی خصوصیات کی عکاسی کرتے ہیں۔ اس کی مٹی کہیں کہیں کالی اور کہیں رمل ہے۔ جو دھان جوڑ، لہڑ اور دوسرے قسم کے روٹنی تخم دہیں اور تمباکو لگانے کے لئے سوزوں ہے۔ چٹانوں کا ایک لاشنا ہی سلسلہ جس کی ساخت کنکر بلاتنکلا ہے۔ چھوٹے چھوٹے پھیلے ہوئے ہیں۔ انچے اور نیچے کھجور کے درخت شاہنشاہی شان کے ساتھ تنگنا آسمان کے زیر سایہ کھڑے ہوئے ہیں۔ مدد بہار جھاڑیاں چٹانوں کو گھیرے ہوئے ہیں اور اعلیٰ کے درخت آبادی کے قریب ادھر ادھر جھکے نظر آتے ہیں۔ شاہ میر پٹھ کے نواح میں بارش کا سائیکل وسط تقریباً (۱۸۵) انچ ہے۔ ہندوستانی عیار کے مطابق یہاں کا موسم معتدل ہے اور موسم گرم یا سرد دونوں میں شدت نہیں پائی جاتی۔ موسم گرم یا دن کسی قدر گرم ہوتے ہیں اور اکثر درجہ حرارت ۵۰° تا ۷۰°

تک پہنچ جاتا ہے مگر شاہیں اور راہیں اکثر ٹھنڈی اور خوشگوار ہوتی ہیں۔ کبھی سرد راتوں میں درجہ حرارت (45°) تک گر جاتا ہے۔ شاہ میر پٹھ کے نواحی علاقہ میں جنگل بہت کم ہیں تاہم گاؤں والے قریبی جھاڑوں اور درختوں سے کچھ نہ کچھ ایندھن اور قابل فروخت معمولی اشیاء حاصل کر لیتے ہیں۔ اس قسم کے علاقہ میں شکار کی کم ہی توقع کی جاسکتی ہے۔ پتندہ یا بیس میل کی دوری پر شیر بھی کبھی دکھائی دیتے ہیں مگر تیندے بھلی ہوتی بکریاں، بچھڑوں اور کتوں کی تاک میں اکثر گاؤں تک آجاتے ہیں۔ جنگلی سڑکوں کی بنیاد ہے جو میدانی کو کافی نقصان پہنچاتے ہیں۔ اطراف کے رقبہ میں چیتل، ہرن، کٹر دکھائی دیتے ہیں۔ خرگوش جو جھڑیوں میں بکثرت پائے جاتے ہیں کبھی مدھائے ہوئے کنوؤں سے شکار لیے جاتے ہیں۔ کچھ لوگ بے فریب بنسے تلاب میں جنگلی بطنیں ہوسمیں آجاتی ہیں۔ دیگر پتندہ میں شکار لے لیے ہریلی اور تیر شاہ میر پٹھ لے قریب پائے جاتے ہیں۔

یہ بات قابلِ جانگی ہے کہ حیدر آباد اور سکند آباد سے جو بلحاظ آبادی اور رقبہ ہندوستان کے شہروں میں چوتھے درجے پر ہے، شاہ میر پٹھ صرف ۲۵ میل کے فاصلہ پر ہے۔ یہ مقام کے کٹھنٹ ۱۹ میل اور حکیم پٹھ کے نواحی ہوائی اڈہ سے بارہ میل دور ہے۔ حیدر آباد سے کریم نگر کو جہ نہیں جلتی ہیں وہ شاہ میر پٹھ سے گزرتی ہیں۔ اور تقریباً بارہ بیس دونوں جانب سے اس راستہ پر رزناں گزرتی ہیں۔ لیکن اس سے یہ فرض کر لینا صحیح نہ ہوگا کہ شاہ میر پٹھ حیدر آباد کے نواح میں شامل ہے۔ اگرچہ ایک ریاستی صدر مقام ہے اس کا مستقل اور باضابطہ رابطہ ہوتا ہے تاہم شاہ میر پٹھ ایک الگ تھلک گاؤں ہے جس کی اپنی تنظیم ہے۔

وسعت اور تنوع کی وجہ سے ہندوستان کا کوئی گاؤں پورے ملک کی دیہاتی زندگی کی خصوصیات کی نمائندگی نہیں کر سکتا۔ لیکن پھر بھی شاہ میر پٹھ ان بہت سی خصوصیات کا حامل ہے جو وسط ہند اور جنوبی ہند کے دیہاتوں میں پائی جاتی ہیں۔ یہ سماجی، معاشی اور رسوائی اعتبار سے ایک حد تک مکمل اکائی ہے۔ وسیع تر دیہی کمیونٹی کے اعتبار سے بھی یہ ایک حد تک خود مختار ہے۔ اس گاؤں میں زیادہ تر وہ پیشہ ور ذاتیں شامل ہیں جو اس گاؤں کی ساخت کا جزو ہیں۔ گاؤں کی ایک نیم عدالتی کونسل ہے جس میں ہر مقامی ذات کے بزرگ اور دیگر با اثر لوگ ہوتے ہیں یہ کونسل ان سماجی اور مذہبی مقدمات کا فیصلہ کرتی ہے جو معاشرہ کے دو باہمی امور سے تعلق رکھتے ہیں۔ گاؤں سماجی تنظیم کی اکائی کی حیثیت سے مختلف قسم کے متعدد اہم فرائض انجام دیتا ہے جو سماجی کنٹرول کا اہم ذریعہ ہوتے ہیں۔

(2) باشندارے

۱۹۵۱ء کی مردم شماری کے مطابق شاہ میر پٹھ کی پوری آبادی جس میں بابو گوڑہ اور پٹلی کی فو اسی بستیوں میں شامل ہیں (2499) تھی اور جلد (508) مکانات پر مشتمل تھی۔ مذہب کی بنیاد پر آبادی کی تقسیم حسب ذیل تھی :

(۱) ہندو (الف) اعلیٰ ذات ۱۹34

(ب) اچھوت یا درج فہرست ذاتیں 680

(۲) مسلمان 340

شاہ میر پٹھ کی عام زبان تلو ہے جو سنگھانہ اور آندھرا پردیش کی خاص زبان ہے۔ اسے مشرق کی لہاوی زبان سمجھا جاتا ہے۔ اس پر اپنی نغمی اور شیریں بیانی کے لیے معروف ہے۔ اس کا کلاسیکی اور جدید ادب بھی کافی وسیع ہے۔ تاہم تلو بولی چال کے اس طرز کی جو شاہ میر پٹھ اور عام پڑا کے اطراف میں بولی جاتی ہے۔ آندھرا کے زیادہ مذہب انھماں ماس لیے مذمت کرتے ہیں کہ اس میں کڑنگی ہے اور اس کا لہجہ دہشتانی ہے۔ ۱۹۵۱ء کی مردم شماری میں اس موضوع کے (۲۰۸) اشخاص تلو بولنے والے تھے جب کہ (340) اشخاص کی زبان اردو تھی جو ۱۹۵۱ء تک میدرا پور کے نظم و نسق کی سرکاری زبان رہی۔ ان اور اسے مخالف کا امکان پیدا ہو سکتا ہے کیوں کہ یہ صرف اردو زبان کی حرف اشارہ کرتے ہیں۔ حقیقتاً گاؤں کے اکثر لوگ دونوں زبانیں جانتے ہیں اور وہ بھی جن کی مادری زبان تلو ہے وہ کم از کم کوئی پھوٹی اردو ضرور جانتے ہیں۔ نیز (340) اردو زبان بولنے والوں میں سے بھی تقریباً نصف کام چلانے کی وجہ تلو سے واقفیت رکھتے ہیں۔ عمری کو پر یہ کہا جاسکتا ہے کہ صرف اردو زبان سے واقفیت عمرتوں کی وجہ تک محدود ہے مگر چہ ہندو اور مسلم دونوں میں سے کئی عورتیں دونوں زبانیں جانتی ہیں۔

اس طرح مذہب اور زبان کی بنیاد پر گاؤں کی آبادی کو دو بڑے حصوں میں تقسیم کیا جاسکتا ہے۔ تہذیبی طور پر بھی ہندو مسلمان ایک دوسرے سے بہت مختلف ہیں۔

شاہ میر پٹھ کے ہندوؤں کی تین بڑے حصوں میں تقسیم کی جاسکتی ہے :-

(۱) کاشنکار

(۲) پیشہ دہرتے، جو آبائی حرفت اور پیشوں پر مشتمل ہیں۔ انہیں اعلیٰ ذات اور باعزت

سمجھا جاتا ہے ۔

(۵) پست حقیقت : جو نیچے کام اور اعلیٰ چیزوں پر زندگی بسر کرتے ہیں ۔

پچھلے گروہ میں ہم حسب ذیل ذاتوں کو شامل کر سکتے ہیں : ریڈی ، ستارہ کی اور ان کی ذیلی تقسیمیں ۔ ان گروہوں کو اکثر کاپو یا ذرات پیشہ ذاتوں سے مراد سمجھا جاتا ہے ۔ جیسا کہ اس کے نام سے ظاہر ہے ۔ یہ لوگ اپنی گزیر بسر کا بیشتر حصہ زمین پر حاصل کرتے ہیں اگرچہ ان گروہوں کے افراد تجمعات ، سیوا گری اور شہری پیشہ میں بھی ہوتے ہیں ۔

دوسرے گروہ میں حسب ذیل ذاتیں شامل کر سکتے ہیں : برہمن (پروہت) کوٹھی (تاجر) کھڑی (کھنڈ) اور گولا (چرواہے) ۔ حرنی فرقہ کے پنج برہا گروہ میں حسب ذیل پانچ شعبے ہیں : داولا (جڑھنی) ، کھماری (لوہار) ، اولا (سناہ) ، کاسی (گھٹیاں بنانے والے) اور کچاری (سنگ تراش) ۔ یہ اپنے آپ کو دوسروں سے علحدہ اور ممتاز سمجھتے ہیں ماسی (جلاہے) ، گوندھا (ٹاٹری نکالنے والے) ، کالی (دھوب) اور مٹکالی (جھم) بھی اپنے موروثی پیشے رکھتے ہیں ۔ اگرچہ ذات پات کی درجہ بندی میں ان فرقوں کے مقابلہ میں جن کا اوپر ذکر کیا گیا اس کی حیثیت کسی قدر کم مانی گئی ہے تاہم یہ دوسرے طبقہ میں تسخیر کئے جاسکتے ہیں ۔ پہلے علحدہ حیثیت رکھنے والے آوی ہاسی وڈر ، پھر پھوٹے (والے) اور ارکار (شکار کرنے والے) اور توکر بنانے والے) اب ہندو سب میں بڑی حد تک ضم ہو چکے ہیں اور ان کی حیثیت کسی حد تک بدل چکی ہے اگرچہ وہ اچھوت نہیں ہیں لیکن اعلیٰ ذاتوں میں ان کا مقام کم تر رہا ہے ۔

شاہ میر پتھ میں صرف دو چھوٹے یا پست ذاتیں ملا اور مدیگا ہیں ۔ ان دونوں میں سے والا اپنے کو مدیگا سے برتر سمجھتے ہیں جن کے چھوٹے سے وہ نفیس ہو جاتے ہیں ۔ بہر حال یہ چیز تو واضح ہو جانی چاہئے کہ دستور ہند نے چھوٹ چھات کو ممنوع قرار دیا ہے ۔ اچھوت ذاتیں عام کنویں سے پانی کھینچ سکتی ہیں اور اعلیٰ ذات کے ساتھ مفاد و لہجہ کی چیزوں سے بلا امتیاز استفادہ کر سکتی ہیں ۔ ان کے ٹوکے اب کھلے بندوں گاؤں کے سدرہ میں شکر کر سکتے ہیں لیکن سماجی قدامت پرستی مشکل ہی سے ختم ہوتی ہے ۔ قانون سازی راتوں رات ان کے پیچیدہ اور گہرے خیالات اور بہتاؤ نہیں بدل سکتی جو قدیم زمانہ سے ذاتوں کے پامال شدہ سماجی نظام کی دین ہیں ۔ ذات میں ابھی تک درون بیاجی "کارواج باقی ہے اور وہ اپنی طریقے نیچے ذات کے لوگوں کے ساتھ مل جل کے کھانے کے مانع ہوتے ہیں ۔ اس طرح کم از کم ان دوسو توں میں اچھوت اقوام کو اپنے چھوٹے سے دائرہ میں بنو خود

دینا ہے۔ شہر میں کافی نکت والے دن اقوام میں سے کسی شخص کی چھوٹ کا اب اس قدر خیال نہیں کرتے لیکن دیہات میں اب بھی ایک چھوٹ اعلیٰ ذات والوں کے اٹنا زیادہ قریب نہیں جاسکتا کہ تھکانا جانی جس سے آخر کار ذکر نہیں ہو جائے۔ کچھ ترقی پسند چھوٹ اس پابندی کے خلاف ہیں لیکن پھر بھی وہ اپنی حد بندیوں کو سمجھتے ہوئے ان قدروں کو مانتے ہیں اور روایتی اقدار اور برتاؤ سے مطالبہ برقرار رکھتے ہیں۔

تھکانہ اور آخر پر دشمنی کے لوگ اس معاشرتی بدلے والے خاندان سے ہیں جس نے جنوب میں تمدن کو بڑی ترقی دی اور جنہوں نے مادی طور پر ہندوستانی تمدن کے ارتقاء میں حصہ لیا۔ نسلی طور سے وہ بہت سے عناصر کی نمائندگی کرتے ہیں۔ جسمانی اعتبار سے بھی شاہ میر چٹھہ کے لوگوں میں مختلف قسموں کا پتہ چلتا ہے۔ شاہ میر چٹھہ کے اکثر مسلمان باشندے مقامی تو مسلموں کی اولاد ہیں۔ اس لیے جسمانی خصوصیات میں وہ مقامی ہندو باشندوں سے بہت زیادہ مختلف نہیں ہیں۔ لیکن وہ چند پردہ کی جن کی کندھیں قریب ہیں ہوئی ہے ان کے نازک خدوخال اور صاف رنگ سے نمایاں فرق ظاہر ہوتا ہے۔

باس اور دیو کے معاصر میں ہندوؤں اور مسلمانوں میں کافی فرق پایا جاتا ہے۔ مسلمان مرد اور بچے سفید پتلے کپڑے کا ڈھیلانڈر جاس پہنتے ہیں جسے پاجامہ کہتے ہیں۔ اس کے ساتھ کرتا، قمیض، گھڑ کے باہر پہننے والے وہ روایتی لاپن جامہ پہنتے ہیں جس میں گردن تک بٹن ہوتے ہیں۔ اس کو شہر والی کہتے ہیں۔ وہ عموماً لال، نیلی یا بھڑکے پرست کی بنی ہوئی کالی ٹوپی پہنتے ہیں۔ مسلمان مرد کیل چست پاجامے اور ڈھیلے لاپن کرتے ہیں جو گھٹنوں تک مانگی ہوتی ہیں۔ نیز یہ ایک قسم کا سفید یا رنگین کپڑا پہنتے ہیں جو کندھوں سے ہوتا ہوا پیچہ پر سے گزرتا ہے۔ اسے دوپٹہ کہتے ہیں۔ تقاریب کے موقعوں پر یہ کپڑے نہایت رنگ برنگے ہوتے ہیں۔ شادی شدہ مسلمان عورتیں عام طور پر اٹھیا یا چولی اور ساڑی پہنتی ہیں۔ آخر کار ایک چوڑا کپڑا ہوتا ہے تقریباً پانچ باجھ گز اونچا جو کمر کے اطراف گھیرے کے لیے اس طرح باندھا جاتا ہے کہ اس کا پچھلا حصہ شیفٹ تک لانا ہوتا ہے۔ یہ کچھ اس طرح باندھا جاتا ہے کہ اس کپڑے کا ایک کونہ سینہ پر سے ہوتا ہوا ایک کندھے سے گزرتا گردن کے پیچھے سے دوسرے کندھے پر پہنچ جاتا ہے۔ شادی شدہ مسلمان عورتیں اپنے غمبیا کی پابندیوں کے مطابق پردہ کرتی ہیں یعنی بجز قریبی رشتہ داروں کے وہ دوسروں کے سامنے آنے سے اپنے کپ کو چھپاتی ہیں۔ جب بھی وہ اپنے مکان کے باہر نکلتی ہیں تو وہ اس گھونگھٹ کو جسے

بروقتہ کہتے ہیں بہشتی ہیں۔ یہ ایک ایسا جگہ ہے جو سر پھر سے ہوتا ہوا زمین تک آجاتا ہے۔ ہندوؤں کی پوشش کا طریقہ بالکل جداگانہ ہے۔ مختلف خاندانوں کی مالی حیثیت کے مد نظر اس میں تبدیلی ہوتی ہے۔ غریب تر طبقہ والوں کے کم سن بچے ننگے رہتے ہیں البتہ کبھی کبھی ایک آدھا چیترا ان کی کمر سے باندھ دیا جاتا ہے۔ اور کمسنی میں وہ ان ہی چیتروں میں چلتے پھرتے ہیں۔ لڑکے جامہ قمیض یا دھوٹی پہنتے ہیں۔ لڑکیاں سایا (لہنگا) اور چوٹی پہنتی ہیں۔ غریب طبقہ کے یہ بچے زیادہ تر پہلے کچیلے ہوتے ہیں کیوں کہ خریدنے کے کچھ ہی دن بعد ان کا نیا پن پھیکا پڑ جاتا ہے۔ اور اگرچہ یہ بچے کپڑے دھوئے جاتے ہیں لیکن صابن یا سوڈا استعمال نہ کرنے سے وہ دھبہ دار اور میلے نظر آتے ہیں۔ ایسے خاندانوں میں جن کی مالی حالت بہتر ہے اور ان لوگوں میں جو کسی قدر تعلیم یافتہ ہیں یا وہ جو شہری دوستوں اور رشتہ داروں کے زیر اثر ہیں ان کے لڑکوں کا لباس انہی نوعیت کا اور صفائی میں خاصا بہتر ہوتا ہے۔ لڑکے نئے کاٹ کی قمیض اور دھوٹی پہنتے ہیں اور کبھی کبھی ہاجامہ بھی لڑکیاں انگلیا اور چولیاں پہنتی ہیں یا شہر کے بازار میں تیار شدہ یا اپنے درزیوں سے بنائے ہوئے فریک۔ مرد جامہ یا قمیض اور دھوٹی پہنتے ہیں۔ بااثر اور اچھی حالت والے لوگ گھر کے باہر جانے کے وقت کوٹ پہنتے ہیں خصوصاً جب کہ شہر جانا ہوتا ہے۔ عورتیں ساڑی اور پاڈی (چوٹی) پہنتی ہیں جن پر کشیدہ کاری ہوتی ہے عورتیں گہرا لال پتلا اور ہر رنگ زیادہ پسند کرتی ہیں۔ گاؤں کی بھیڑیں پرانے والوں کا لباس کچھ اور ہی ہوتا ہے۔ جب وہ اپنی بکریوں اور بھیڑوں کے گلے لے کر جانے کے لیے باہر نکلتے ہیں تو وہ ہمیشہ دھبی بنت کا کالا کپڑا اپنے کندھوں پر ڈال لیتے ہیں خواہ موسم گرم یا سرد ہو۔

ہنگانہ کے لوگ بالخصوص عورتیں زیورات کی بہت دلدادہ ہوتی ہیں۔ ان کی عام قمیضیں دھات کی بنی ہوتی ہیں جن میں کان کے ڈاٹ، کان کی بائیں، ناک کی گول، نچھ، ہاتھ پاؤں کی انگوٹھیاں، طوق، بازو بند اور مختلف قسم کے گلے بھاری ہار اور کمر میں پہننے والے پٹے شامل ہیں۔ خوش حال لوگوں میں ناک اور کان کے زیورات نیز گلے کے ہار عام طور پر سونے کے ہوتے ہیں۔ اور دیگر عورتوں کے زیورات چاندی کے۔ بہر حال بہت کم لوگ سونے جیسی قیمتی دھات کے زیورات کی استطاعت رکھتے ہیں۔ اور زیادہ تر چاندی کی چیزیں لیتے ہیں۔ ان کے ہاتھی زیورات سستی دھات اور موٹ کے ہوتے ہیں۔ دعاؤں کے زیورات کے علاوہ تمام ہندو عورتیں بجز برادوں کے اپنی کلاسیوں پر بہت سی شیشے کی چوٹیاں پہنتی ہیں۔ مسلمان عورتوں میں زیورات کی پسند

اپنے پڑوسی ہندوؤں سے مختلف ہوتی ہے۔ اور ان کے زلیخہ رست اکثر شہری دوکانوں سے آتے ہیں اور
دری شہر کے ڈیزائن کے مطابق نہیں ہوتے۔

(3) گاؤں

شاہ میر پتھ بہت قدیم گاؤں نہیں ہے۔ اس گاؤں کی صحیح بنیاد کے متعلق تاریخی مواد موجود نہیں
ہے لیکن پرانے لوگ اس کی گزشتہ تاریخ کے متعلق وہ معلومات رکھتے ہیں جو ان تک ان کے اجداد سے
پہنچی ہیں۔ شاہ میر پتھ کے گاؤں کی موجودہ مورچگری، اس بڑے اور خوبصورت تالاب سے ہے جو گاؤں
کے شمال کی جانب تین فرسنگ پر تعمیر کیا گیا ہے اس تالاب کی تعمیر سے پہلے اس مقام پر ایک چھوٹی سی
بستی تھی جو چند گھروں پر مشتمل تھی اور شاہ پور کے نام سے مشہور تھی۔ تقریباً تین سو پچاس سال پیشتر
ابراہیم قلن قطب شاہ نے جو اس وقت حیدر آباد کا حکمران تھا اپنی یادگار کے طور پر ایک بڑے تالاب کی
تعمیر کا حکم دیا۔ اسے اسد تھی کہ یہ تالاب اس کے نام سے پکارا جائے گا۔ یہ تالاب شہر حیدر آباد کو سکندر
آباد سے ملاتا ہے۔ بہر حال کہانی کے مطابق لوگوں نے اسے حسین خاں انجمنیہ کے نام سے معنون کر دیا۔
اور اسے حسین سگر کا نام دیا۔ اس لیے بادشاہ نے شاہ میر پتھ کے مقام پر ایک دوسرا تالاب بنانے
کا فیصلہ کیا لیکن شاہ میر پتھ کے اس تالاب سے اسے پھر بالوسی کا سامنا ہوا۔ اس تالاب کے مکمل ہونے
پر یہ مشہور ہے کہ بادشاہ اس مقام پر آیا اور لوگوں سے پوچھا کہ یہ کس کا تالاب ہے۔ لوگوں نے لا علی
تھا جواب دیا کہ شاہ میر کا تالاب ہے۔ قطب شاہی حکمران کے اس کارنامہ کا اعلام عتراف اس کو پسند
نہیں آیا اس لیے اس نے ۱۶۵۵ میں کے فاصلہ پر ایک طویل جگہ میرا تالاب تعمیر کرنے کا حکم دیا۔ اور
یہی وہ تالاب ہے جو ابراہیم چن سگر کے نام سے اس کی یادگار ہے۔ اس دوسرے تالاب نے جو
شاہ پور کے نام کی بستی کے قریب تعمیر ہوا تھا اس چھوٹی سی آبادی کی قسمت بادل دی۔ جن لوگوں نے
اس کی تعمیر میں کام کیا تھا اس کی بستی کے قریب میں مستقل طور پر آباد ہو گئے۔ چونکہ تالاب سے آبپاشی
کی تسانی تھی اس لیے اور بھی بسنے والے اس طرف کھینچ آئے جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ آہستہ آہستہ یہ گاؤں
کافی وسیع ہو گیا۔ چونکہ یہ شاہ میر کے تالاب سے وابستہ تھا اس لیے اس بستی کو شاہ میر پتھ کا نام دیا
گیا جو اب بعد کی تحریف میں شاہ میر پتھ بن گیا۔

۱۶۵۵ء میں ہزار گز زمینس نظام حیدر آباد نے (جو ۱۶۵۵ء تک حیدر آباد کے ریاستی
فرمانروار ہے) اس گاؤں کو دوسرے موانع کے ساتھ اپنے املا میں سے فرائنگ خاں غامی مقرر

کو بطور جاگیر (عطیہ جاگیر) دیا۔ ان کی دفات کے بعد یہ جاگیر ان کے لڑکے نواب نظام یار جنگ کے درمیان آئی جنہیں نواب احسان الملک محال خاناں بھی کہا جاتا تھا۔ کمال یار جنگ شاہ میر پٹھ کے جاگیرداروں میں آخری تھے۔ انہوں نے تالاب سے ملحق موسم گرما کے لیے ایک خوبصورت مکان تعمیر کر دیا جو اب کھنڈر ہو چکا ہے۔ لیکن انہوں نے گاؤں میں دفاتر کے لیے کئی ایک عمارتیں بھی بنوائیں جن میں ڈاکخانہ، مدرسہ، پولیس چوکی اور غلہ کے گودام ہیں۔ کمال یار جنگ کے انتقال کے بعد یہ جائیداد کورٹ آف وارڈز کے تحت آگئی۔ اس دوران میں حیدر آباد میں بہت سی تہریلیاں ہو رہی تھیں۔ ۱۹۴۷ء کے پولس ایکشن کے بعد حیدر آباد جو پوریہ ہند میں ضم ہو گیا۔ جمہوریہ پاکستان کے افتتاح کے ساتھ ہی نظام کو دستوری حکمران بنادیا گیا اور ریاست کے اندر جاگیردارانہ نظام کا طریقہ منسوخ ہو گیا۔ اس کے نتیجے میں شاہ میر پٹھ ضلع کے عام انتظام کے تحت آ گیا۔

شاہ میر پٹھ شمال میں حیدر آباد اور کرم نگر جانے والی سڑک سے تقریباً ایک فرسٹنگ کے فاصلہ پر ہے ایک کچا راستہ اس گاؤں کو ٹبری سڑک سے اس جگہ تالاب سے جہاں سے گاؤں کے کچھ مکانات صاف نظر آتے ہیں۔ سڑک اور گاؤں کے درمیان زمین کا ایک وسیع اور کافی مسطح ٹکڑا ہے جس کے بیچ میں ایک درخت ہے اور مسلمان اسی کے اطراف اپنے مردوں کی قبریں کرتے ہیں۔ شاہ راہ سے ملنے والی جگہ پر جہاں سے گاؤں جانے کا موڑ ہے، بس کے مسافریں کے لیے جڑواں انتظار گاہ ایک چوڑا بس اسٹاپ پتھر اور چوڑے کانٹا لایا ہے۔ نیچے کی طرف تھوڑے فاصلہ پر شمال کی جانب محکمہ تعمیرات کا ڈاک بنگلہ ہے۔ یہ حکومت کے دورہ کرنے والے افسروں کے لیے ہے۔ جسے کبھی کبھی مسافریں بھی ایک معمولی رقم داگر کے استعمال کر سکتے ہیں۔ شمال کی جانب آگے بڑھ کر تقریباً ڈھائی فرلانہ کے فاصلہ پر تالاب ہے جو بھرپور پانیوں اور درختوں کے جھنڈ میں ایک خوشنما منظر پیش کرتا ہے۔ سڑک اور تالاب کے درمیان گریانی مکمل گادہ کھنڈر ہے جسے تالاب کے بند پر اس گاؤں کے آخری جاگیردار نے تعمیر کر لیا تھا۔ اپنے زمانہ میں اس جاگیردار نے اس مکان میں بجلی پیدا کرنے کی مشین، تل اور جدید ترین حفاظت صحت کی اشیاء نصب کر لیں تھیں لیکن نواب کی وفات کے بعد ان کی طرف توجہ نہیں ہوئی اور اب یہ نہایت ویران حسرت ناک لیکن روحانی ماحول پیش کرتے ہیں۔

یہ گاؤں کسی خاص منصوبہ کے تحت تعمیر نہیں ہوا۔ بیچ میں جوڑا اصل راستہ ہے جو تقریباً ایک فرلانگ کی دوری پر بڑی سڑک کے متوازی جاتا ہے۔ جب ہم اس راستہ پر شمال کی جانب نیچے کی طرف چلتے ہیں تو ہمارے دائیں جانب چونہ اور پھر کی متعدد دھاریں ملتی ہیں جن میں سکڑا دیوار میں اداس کے پاس جانب کئی چھوٹے چائے خانے اور پان کی دکانیں ہیں۔ اس کے علاوہ دائیں جانب رہائش کے مکانات بھی ہیں جس میں تھانہ انچارج پولس کا سب انسپکٹر رہتا ہے۔ اور یہیں غلام کاسرکاری گودام پولس کانسٹیبلوں کے کوارٹر گاؤں کا دادا خانہ مدرسہ اور پوسٹ آفس بھی ہیں۔ اس راستہ کے دائیں اور بائیں کھیاں نکلتی ہیں۔ ان گلیوں کے ہر دو جانب اعلیٰ یا مسلم فرقہ کی رہائش کے مکانات بنے ہوئے ہیں وٹیکہ یا گاؤں کے سربراہ کھکان سب سے پہلا ہے۔ اور یہ کچے راستہ پر دائیں جانب اس مقام پر واقع ہے جہاں شاہ راہ ملتی ہے۔ اس مکان کی چار دیواری بہت اونچی ہے جو درہ سے حاصل شدہ پتھروں سے بنی ہے۔ اور رہائش کے مکان کے بجائے یہ ایک چھوٹا سا قلعہ معلوم ہوتا ہے۔ گاؤں کے مرکزی حصہ میں جو شاہ راہ کے ہر دو جانب پھیلا ہوا ہے کسی فرقہ کے باقاعدہ اور واضح طور پر ایسے مکانات نہیں ہیں صرف کسی ایک ہی ذات کے لوگ رہتے ہوں۔ کچھ ذاتوں میں بلاشبہ اس قسم کا رجحان پایا جاتا ہے۔ مثلاً سکالی (دھوبی) وڈر (پھر توڑنے والے) گولا (بھٹی) چرانے والے) اور گمادی (مٹی کا برتن بنانے والے) ایک قطار میں بالکل ملے ہوئے مکانات بناتے ہیں لیکن ان کے قریب ہی ذرا فاصلہ پر دوسری ذاتوں کے مکانات ہیں۔ کسی لحاظ سے یہ نہیں کہا جاسکتا کہ ان اعلیٰ ذات کے افراد کسی عظیم بستی میں رہتے ہیں اور نہ کوئی ایک ذات صاف طور پر کسی شخص و قبیلہ پر بلا شرکت غیر سے قابض ہے۔ بہت سی صورتوں میں لوگ اپنی ذات کے ہلکے یا قطار سے باہر رہتے ہیں۔ اعلیٰ ذات والوں کے مکانات اس قدر قریب بنے ہوئے ہیں کہ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ مکان بنانے کے یہ جگہ کی پسند میں ذات کا امتیاز مادی طور پر ان کے پیش نظر نہیں رہا۔ ایک ہندو ایک مسلم کے بالکل قریب پڑوس میں رہ سکتا ہے اور اکثر لوگ جو بالکل مختلف ذاتوں کے ہوتے ہیں ایک دوسرے کے پڑوسی ہیں۔ یہ ممکن ہے کہ ابتداء میں کسی معینہ مقام پر بستی کی مختلف ذاتوں کے لوگوں نے اپنے لیے مکانوں کی مختلف قطاروں کا انتخاب کر لیا ہو اور بعد کے آنے والوں کو اپنی ذات والوں کی قطار میں مکان بنانے کی جگہ ملی یا کہیں اور ٹکڑا تلاش کرنا پڑا۔ ہر حال کچھ ایسی ذاتیں بھی ہیں جو عظیم بستیوں میں رہتی ہیں جسے واڑہ (village) کہا جاتا ہے۔ مشرقی جانب زمین کا ایک تنگ ٹکڑا اصل آبادی کو والا واڑہ (vala wada)

سے جو اچھوت ملا کی بستی ہے جہاں کرتا ہے۔ مشرق کی طرف اور آگے بڑھ کر زمین کا ایک اور تنگ ٹکڑا ہے جو دریگا کی بستی والا کے مکانات سے جدا کرتا ہے۔ ان دونوں گروہوں سے بالکل مختلف اصل گلوں کے شمال مشرقی جانب ارکا لاکھاریوں کی ایک چھوٹی بستی ہے جس کی گلیں چھوٹی چھوٹی پڑیاں گلوں کے دوسرے تمام مکاناتوں سے بالکل مختلف طرز پر اب تلوہ نظر آتی ہیں

یہ بات تو پہلے ہی بتائی جا چکی ہے کہ اس گلوں میں ایک مدرسہ، ایک دواخانہ، ایک ڈاکخانہ اور ایک پوس چوکی ہے۔ بزبانہ موجودہ مدرسہ ایک غیر موزوں مکان میں ہے دو چھوٹے سے چھوٹے مین پانچ جماعتیں ہوتی ہیں جس کے لیے صرف دو مدرسین ہیں۔ یہ مدرسہ ٹکاؤ پڑھاتے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ پرائمری کے باقی مضامین بھی پڑھاتے ہیں۔ اب تمام ڈاکوں کے بچے مدرسہ جاتے ہیں اور اچھوت طالب علموں کو داخلہ دینے کے خلاف قدیم سے جو تعصب تھا اب دم توڑ رہا ہے۔ حالیہ بڑوں میں کچھ کالا اور دریگا کے لڑکوں نے مدرسہ میں داخلہ لیا مگر ان میں سے اکثر کی حاضری صرف برائے نام تھی۔ وہ مسلسل مدرسہ جانے سے ایسا جی چراتے کہ انہیں کچھ فائدہ حاصل نہ ہوا اور بالآخر مدرسہ جانا بالکل بند کر دیا۔ مدرسہ میں تعلیمی سائنس فیئر تھی جنس ہے۔ صرف کچھ ناقص فنرینج ہندو فلسفے اور نقشے اور ایک تختہ سیاہ موجود ہے۔ اسٹر صاحب چھڑی اب بھی استعمال کرتے ہیں اور ٹکڑے چھوڑے کے غالباً اس چیز سے بھی اس کی دفاحت ہوتی ہے کہ چھوٹی جماعتوں کے لڑکوں اور ان کے والدین میں مدرسہ سے دلچسپی کا فقدان ہے۔

دواخانہ ایک چھوٹے چھوٹے مدرسہ اور اس کے سامنے ہیں ہے اور عمارت کا باقی حصہ طبی عہدہ کی رہائش کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ یہ چھوٹا سا دواخانہ وہاں کے جاگیرداروں میں سے ایک نے قائم کیا تھا۔ اس کے لیے طبی عہدہ دہریہ کے بعد دیگرے آتے رہے جن کے پاس اس پیشہ کے لیے کوئی سند نہ تھی۔ موجودہ شخص بھی باقاعدہ طور سے سند یافتہ نہیں ہے کیوں کہ طلب کا اس کے پاس اجازت نامہ بھی نہیں ہے۔ اس کو کوئی پچھلے زمانے میں اور محکمہ طلب حکومت حیدرآباد سے تھوڑی سی دوائیں فراہم کی جاتی ہیں شہروں سے تعلقات قائم ہو جانے کے باعث گاؤں والوں کا نمکشن کی طرف رجحان بہت بڑھ گیا ہے۔ کیوں کہ ان کو توقع ہے کہ اس کا اثر جادو کی طرح ہوتا ہے اور یہ تیزی کے ساتھ ان کی ساری بیماریوں کو یقینی طور پر دور کرے گا۔ طبی عہدہ دار اگرچہ انجمن دینیہ کا مجاز نہیں تاہم اپنی مختصر سی خاتمی پراکٹس میں یہ بھی کر لیتا ہے۔ لوگ دواخانے کو ماہر قسم کی تکالیف کے علاج کے لیے ہی جاتے ہیں۔ مثلاً خارش، کھانسی اور طیر پا۔ چونکہ مناسب

جی آکات نہیں ہیں اور نہ میڈیا کا طبی معائنہ سند یافتہ ہے اس لیے شاہ میر پٹھ کے دو اخوانہ پر مریضوں کا بہت کم موجود ہوتا ہے۔ اس دو اخوانہ کے علاوہ گاؤں کے کئی ایک جڑے بوڑھے ہیں جو ہندوستانی دمی طریقہ کی ادویہ جڑی بوٹیوں سے تیار کردہ دیتے ہیں۔ جادو اور عجائبات بھی لوگوں کے تمام طبقوں میں جڑی حد تک دخل رکھتے ہیں۔ لوگ اکثر کہتے ہیں کہ جہاں جڑی بوٹیاں اور دوائیاں اثر نہیں کرتیں وہاں ہیں سترہا اور سترے ناکامی نہیں ہوتی۔ واقعی کچھ اقسام کے امراض اور مشکلات کے لیے جی مددی کو صحیح طرح کا علاج سمجھا جاتا ہے۔ مگر اس بات کا اظہار بھی ضروری ہے کہ شہروں سے بڑھتے ہوئے تعلقات اور تعلیمی اثرات سے لوگوں کی نظروں میں جدید ادویہ کی قدر کافی بڑھ چکی ہے اگرچہ کچھ لوگ اب بھی طاعون اور ہیضہ کا شکار لینے سے ڈرتے ہیں کیوں کہ ان سے درد اور بخار ہوتا ہے لیکن اب حقیقی طور پر شکر لینے سے اختلاف باقی نہیں رہا۔ گاؤں کے کچھ لوگ ان سند یافتہ ڈاکٹروں سے استفادہ کرتے ہیں جو سکندر اکبر اور حیدر آباد میں طبابت کرتے ہیں اور چند مشکل اور دائمی امراض کے طویل علاج کے لیے باقاعدہ گفت رکھنے والے اسپتالوں کو بھی جاتے ہیں۔ تاہم آبادی کے بڑے حصہ کے لیے معمولی شکایتوں کا علاج صرف سستی جڑی بوٹیوں اور دمی نسخوں سے ہوتا ہے جو وہاں مل جاتے ہیں۔

شاہ میر پٹھ، دھاس کے بہت سے محققہ مواضع کے لیے مقامی ڈاکٹر نہ کا کام گاؤں کا ایک اسکول ماسٹر انجام دیتا ہے۔ دمیاتوں میں ڈاکٹر کی تقسیم کا طریقہ نہایت ناقص ہے گاؤں کے لیے جو ڈاکٹر ہوتا ہے وہ اکثر اپنی بھری پوری کرنے کے لیے ایک مہینہ یا اس سے زیادہ مدت بعد گاؤں کا چکر لگاتا ہے۔ جو لوگ ڈاکٹر نہ کو خط لینے کے لیے آتے ہیں ان کو عام طور پر خطوط درست بدست دیے جاتے ہیں یا خطوط تقسیم کرنے کے لیے اسی گاؤں کے ان لوگوں کے سپرد کر دیے جاتے ہیں جو مختلف ڈاکٹر نہ کو آجاتے ہیں۔

شاہ میر پٹھ میں پولیس کا تھانہ ایک سب انسپکٹر کے تحت ہے۔ اس تھانہ میں دو مہینہ کانسٹیبل اور بارہ کانسٹیبل ہیں۔ یہ جمعیت ان موافقت میں نظم و ضبط قائم رکھنے کی ذمہ دار ہے جو اس کے دائرہ اختیار میں ہیں۔ پولیس دلی مشتبہ لوگوں پر نظر رکھتے ہیں۔ گاؤں کی پاسپائی کا باقاعدہ انتظام کرتے ہیں اور متعلقہ عہدہ داروں کے توسط سے دیہی ترقی کی معلومات رکھتے ہیں۔ ان کے سرکاری کافذات میں پیدائش اور اموات کا اندراج ہوتا ہے جس کی اطلاع گاؤں کے باشندوں پر دینا لازمی ہے۔

چونکہ تالاب گاؤں سے ایک میل سے زیادہ فاصلہ پر ہے اس لیے لوگ گھریلو ضروریات کے لیے کنویں کا پانی استعمال کرتے ہیں۔ کنوؤں کے معاملہ میں شاہ میر پٹھہ بدقسمت رہا ہے گاؤں کی حدود میں کل ۳۳ کنویں ہیں لیکن صرف تین میں سے اچھا اور پینے کے قابل پانی نکلتا ہے۔ باقی تمام کا پانی کھارہ اور بد مزہ ہے۔ اس لیے زیادہ تر لوگ میٹھا پانی پینے، درگھانا پکانے کے لیے اسٹال کرتے ہیں اور کپڑے اور گھریلو برتن کھارے پانی میں دھوئے جاتے ہیں مالا اور مدیگا کے بیرونی ٹھکانے اس لحاظ سے زیادہ خوش قسمت ہیں کیونکہ ان کے کنویں ان کی متعلقہ بستیوں سے تقریباً نصف میل پر واقع ہیں جن سے میٹھا پانی نکلتا ہے۔ گرمی کے مہینوں میں اس گاؤں میں اکثر پینے کے پانی کی بڑی قلت ہوجاتی ہے۔ اور ایسے وقت پر عورتوں کی بہت بڑی تعداد اس کنویں پر جس میں پینے کا پانی ہوتا ہے جمع ہوجاتی ہے اور، پنے بے شمار پتل اور مٹی کے برتنوں کو بھرنے کے انتظار میں گھڑی کرتی ہے۔ یہ وقت جو مجبوراً انتظار کا ہوتا ہے گپ بازی، ادھر ادھر کی خبروں اور اکثر تازہ ترین افواہوں میں صرف ہوتا ہے۔

گاؤں کی صفائی بھی مدیگا کی ذمہ داری ہے جن کا آبائی پیشہ راست اور گلیوں کو صاف کرنا ہے۔ اس خدمت کے بدلے میں حکومت ان کو بغیر مکان کی ٹھوڑی سی زمین فراغت کے لیے دیتی ہے۔ اس کے علاوہ ہر مکان کی عورتیں گلی کے اس حصہ کو جو بالکل ان ہی کے مکان کے سامنے ہوتا ہے۔ ہر مذبح کو بھاڑتی ہیں۔ اس پر پانی چھڑکتی ہیں، ایسا پانی چھڑکتی ہیں جس میں گوبر ہوتا ہے۔ اور دروازہ کے شعل بھر زمین کو باجرہ یا چاروں کے آٹے سے مختلف نقوش کے ذریعہ سنوارتی ہیں۔ مگر اس کے باوجود گلیاں ہمیشہ صاف نہیں رہتیں۔ اس کے بہت سے اسباب ہیں۔ مٹی، مدیگا گاؤں کو پابندی سے صاف نہیں کرتے اور عورتیں گھر کا کام ختم کر لینے کے بعد اکثر کچرا عام راستہ پر پھینک دیتی ہیں۔ تیسرے یہ کہ بہت کم لوگوں کے گھر میں بیت الخلاء ہیں اور جن کے پاس ہیں وہ بھی اپنے بچوں کو راستہ کے ایک جانب پاخانہ کراتے ہیں۔ لہذا ذات کے پلے ہوئے سوراخوں کی بڑی تعداد بھی کلام اچھی طرح انجام دیتے ہیں اور گاؤں کو صاف رکھنے میں مدد دیتے ہیں۔۔۔

(4) مکانات

شاہ میر پٹھہ کے مکانات کو تین ٹہرے گروں میں تقسیم کیا جاسکتا ہے۔

تھمکا ہوتا ہے اور بہت سے لوگوں کے بارے میں یہ سمجھا جاتا ہے کہ وہ بیٹ بیت اخلاق کا گروہ ہے۔ دیوار کے بیروں کی زینبائش کا کٹر ایسے نمونوں پر مشتمل ہوتی ہے جو شہر سے نفرت کیے جاتے ہیں۔

اس قسم کے مکان میں فرنیچر بہت مختصر ہوتا ہے۔ کچھ مکانات میں چند تخت چڑی کرپا ہوتی ہیں۔ بھدکی بیچ اور پائیاں یا بٹلیاں تھمے ہوئے والی کرسیاں جس میں بیٹھنے کے لیے کینوس ہوتی ہے۔ فرنیچر میں الٹا کی پسندیدہ چیز گھڑی کا تخت ہوتا ہے جو ایک بڑا گھڑی کا سٹیلین ہنما چار پائے رکھنے والا چوڑا جیسا ہوتا ہے۔ یہ تقریباً دو فٹ اونچا ہوتا ہے اور اس پر چار سے آٹھ اشخاص تک بیٹھ سکتے ہیں۔ فرنیچر کی دوسری چیز جو گلوں میں عام طور پر پائی جاتی ہے وہ پلنگ ہے جس پر چوٹا سا بستہ پھیلا دیا جاتا ہے۔ مٹی کی گھڑیاں لگاتار لگاتار ہیں جس پر نقش بھی ہوتے ہیں اور جسے پلنگ کہتے ہیں۔ لیکن غریب لوگ گھڑی کے فریم کی چار پائی یا کھٹ استعمال کرتے ہیں جو پٹ سن کی دسی سے بنی جاتی ہے۔

یہ پہلے کہا جا چکا ہے کہ اس قسم کے متروکہ مکان کے مردانہ اکثر نقوش سے کراسہ ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ بالعموم دیواریں آفسانی یا حیوانی تصویروں سے سنواری جاتی ہیں۔ تیرہ دہائیوں کے انداز قسم کے چھاپے یا خاندان کے افراد کے فوٹو جو رستہ پر چلتے ہوئے شہری فوٹو گرافروں سے لیے جاتے ہیں، کچھ مکانوں کی دیواروں پر زیست کے لیے لگائے جاتے ہیں۔ کسی قدر تعلیم یافتہ لوگ اور سکندوش ہوئے چھوٹے عہدہ دار کبھی کبھی دیواری گھڑیاں بھی رکھتے ہیں لیکن عام طور پر یہ بگڑی ہوئی ہوتی ہیں اور غالباً وقت بتانے کی بجائے زیست بڑھانے کے لیے استعمال کی جاتی ہیں۔

گھریلو برتن عام طور پر مقامی کھمد کے بنائے ہوئے ہوتے ہیں لیکن چمکتے ہوئے تیل کے برتن جن میں پانی جمع کرنے کے برے گھڑے بھی شامل ہیں تلوں کی نشانی سمجھے جاتے ہیں۔ کھانا پینے کا برتن یا المونیم کی رکابیوں میں دیا جاتا ہے۔ پانی دھات کے پیالوں یا پینل کے دلوں میں پیا جاتا ہے۔ چند کالون میں چینی کی پیالیاں، چائے والی اور شیشہ کی رکابیاں بھی نظر آتی ہیں۔

پیکوٹو (Piquito) نامی قسم کا کالون کسی قدر چوڑا ہوتا ہے اور اس کا نمونہ ایسی ہی ہوتا ہے۔ اسے متوسط درجہ کے کاشتکار بناتے ہیں جن کی آمدنی کم ہوتی ہے اور گاؤں کے معیار کے لحاظ سے نہ اس میں نہ غریب۔ ان مکانوں میں ایک مچھلی بھی ہوتا ہے اور کبھی کبھار بھی۔ نیز

ایک دلائل اور دلیلتیں مکرر سے جو مختلف مزدوروں کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں۔ دیواریں پتھر کی فرش مٹی کا اور چھت کھربل کی۔ جانوروں کا سائبان عام طور پر اپنے رہنے کے کمرے کے قریب ہوتا ہے۔ اس مکان میں نہ بیت، اخلا ہوتا ہے نہ حمام۔

اس قسم کے مکان کے دیواروں پر بھی نقوش کی نمایاں ہوتی ہے اور دیواروں پر مختلف رنگ کے چھاپے ہوتے ہیں۔ اس قسم کے مکانوں میں فرنیچر کا ہونا گویا تعیش ہے۔ البتہ سونے کی ایک دو چادیاں یا چند لکڑی کی چھوٹی تپائیاں اور ایک دو سجدی کرسیوں کا ہونا ممکن ہے شہر سے تعلق رکھنے والے لوگ اپنے مکانوں کی دیواروں کو کینٹھ سادہ رنگ کی نقوشیروں سے سجاتے ہیں۔ اس طرح کے مکانوں میں بجز دھات کی رکابیوں کے جو کھانے کے لیے ہوتی ہیں اور گھر بڑی برتن مٹی کے ہوتے ہیں حتیٰ کہ پانی بھی مٹی کے برتنوں میں جمع کیا جاتا ہے۔ ستارہم یہ بات قدامت کا بھی باقی ہے کہ کچھ برتن مٹی کے ہوں جس کی گھروائیاں بہت شائق ہوتی ہیں۔

گھڑی (صندھ) خانہ میں یہ سب نیا دھام طور پر پائے جانے والے مکانات ہیں اور شاہ میروچھ میں ہاشمی مٹی تعمیرات پائے جاتے ہیں۔ ان جو پتھر کی دیواروں پر یا گھڑی مٹی کی مٹی ہوتی ہیں یا پتھر کی مٹی پر مٹی کی لپ ہوتی ہے چھت پیشہ گھر اس پتھر کی ہوتی ہے۔ یہ جو پتھر کی ایک چھوٹے سے احاطہ میں بنائی جاتی ہے اور عام طور پر اس میں ایک ہی کمرہ ہوتا ہے جس کا ایک حصہ کھانا پکانے کے لیے ملحدہ کر دیا جاتا ہے ان جو پتھر کی مٹی میں فرنیچر شادی ہوتا ہے اور گھڑی مٹی کی مٹی کے برتن بھی سفائی کھادی بناتا ہے چند دھات کے برتن جو گھر والے رکھتے ہیں وہ ان کی ملکیت کا شریک ہوتا ہے سمجھے جاتے ہیں۔

ان تینوں اقسام کے مکانات میں چند باتیں عام ہیں۔ ان سب میں کوئی نہ کوئی کھنچو جگہ ہوتی ہے خواہ آگے یا پیچھے اور یہ عام طور پر گھڑی ہوتی ہوتی ہے۔ یہاں خود میں نہ ہوتی ہیں ان ناگہانی دھنوں میں شادی باری کوئی دوسری معنی دیتی ہو تو کسی کو باخانہ کے لیے بھی استعمال کیا جاتا ہے۔ پادشہ کے محل میں اس جگہ ترکہ ہاں لکھی جاتی ہیں۔ خاص طور پر شہر آؤ پتھر کی دیواروں سے سال اس میں گھر کے پالتو پرندے رکھے جاتے ہیں۔ اسی طرح ان تمام مکانوں میں سولہ بیوں کا سائبان ملتا ہے جو کھوکھ کے بالکل قریب ہوتا ہے گاؤں کے نفع مند مکانات میں بھی بیت، اخلا، بٹنل یا پتھر کی دیواروں پر یا پتھر کی مٹی کی دیواروں کی آؤ میں حاجت دفع کرنے جاتے ہیں۔ کچھ فرق سے قطع نظر مکانوں کی دیواروں پر نہ پائیاں کے بنونے بنائے جاتے ہیں ان میں عام طور

پرسہلہ یکہ رنگی ہوتی ہے۔ تقریباً تمام مکانات کے فرتوں پر ہر روز دس مرتبہ جھاڑ دی جاتی ہے۔ مٹی کا فرش معینہ دفتوں پر گوہر کے پانی سے لیا جاتا ہے اور ہر سال دیواریں چونے کے پانی سے لگائی جاتی ہیں۔ علاج اذہلہ بڑے برتنوں میں بیج کیا جاتا ہے جسے گہرا بناتے وقت جلا کے بالکل سرخ کر دیتا ہے۔ یا پھر یہ ارکلا کا بنایا ہوتا ہے جن کا کوریاں بنانے کا طریقہ قدیم ہے۔ شاہ میر پٹھ کے تمام مکانات ان تینوں اقسام میں سے کسی ایک سے تعلق رکھتے ہیں۔ بہت ارکلا کی گروسی قسم کی جو نہریاں اپنی طحہ نویت رکھتی ہیں۔ یہ چھوٹی گول جو نہریاں جو گلاس پات کی ٹیلوں کے تختوں سے بنائی جاتی ہیں ان کا قطر تقریباً بیس فٹ ہوتا ہے اور اکثر پنجائی طرف چھ فٹ ساس کے اندر کوئی ادھ نہیں ہوتی مگر سہنے کھانے سہنے اور پکانے کے کمروں کا کام دیتی ہے۔ سورا اور نہریاں ایسی ہی لیکن چھوٹی گول جو نہریوں میں رکھی جاتی ہیں جو بائیں کی جو نہری کے بالکل قریب بنائی جاتی ہیں۔

و قسماً فخرتاً ایسے خانہ بدوش خانہ ان میں اس گھاؤں میں آتے ہیں جن کے پاس بلی قابل نقل و حل جو نہریاں ہوتی ہیں۔ جو زیادہ تر بائیں ٹیلوں کی بنی ہوئی ہیں اور نہیں لپٹی جاسکتا ہے۔ تقریباً ہر اس زمرہ سے تعلق رکھنے والا کوئی نہ کوئی گروہ شاہ میر پٹھ آتا ہے اور ایک طحہ یا اسی قدر شہر کے بعد اپنی جو نہریوں کے اور سوراں کے ساتھ کسی اور طرف چلا جاتا ہے۔

(۵) شاہ میر پٹھ کے نواح

شاہ میر پٹھ کا میدان آباد سکند آباد ہے قریب بتایا جا چکا ہے چھوٹی سرکاری خانہ رکھنے والے یا جن کا تعلق شہر سے ہے وہ تقریباً دفتوں پر کھڑے تھے۔ دو سو سے بائیس سو فوجیوں سکند آباد یا حیدر آباد سے لیا جاتا ہے۔ یہ سب گولوں پر بیچ جاتے ہیں لیکن وسیع سماجی معیاد میں شاہ میر پٹھ کا زیادہ قریبی تعلق نواحی گاؤں سے ہے۔ ان نواح کے واقعات اور ترقیات میں شاہ میر پٹھ کے لوگوں کو گہری دلچسپی ہے۔ بالو گروہ اور اُپرٹی کے گاؤں کا اندراج سرکاری کاغذات میں شاہ میر پٹھ کے گاؤں کے گھر کی حیثیت سے ہے اور ایک لفظ سے یہ ان کا حصہ نہیں ہے بلکہ مجرود دائرہ میں انہیں کوئی خود اختیاری حاصل ہے۔ ان نواح کے بڑے لوگ تاہم ان کا ان کی کوشش کرتے ہیں کہ گاؤں کے حصے سے منہ جھکا کر لا فیل شاہ میر پٹھ کے گاؤں کے چودھری یا اس کی مجلس کے پاس لے جانے بغیر کر لیا جائے۔ وہ کہتے ہیں ہم ایک

جس نے گاؤں کے عرصہ رہنے والے ہیں۔ ہمارے ذرائع محدود ہیں لیکن شاہ میر پٹھ کے لوگ خوشحال ہیں۔ انھوں نے شہری طریقہ اختیار کر لیے ہیں۔ مگر ہم اپنے معاملات ان کے پاس پیش کریں تو وہ ہم پر غلبہ کر دیتے۔ جو فیصلہ صادر کریں گے کہ ہادی گم نہیں ہوتے جائیں گی تاہم بہت سے ایسے معاملات ہوتے ہیں جس میں بڑے والا ایک فرقہ بڑوں کے فیصلہ سے ناراض ہو کر اور اس لیے کہ اس کے پاس بڑوں کی مالکانی ذرائع ہیں یا اثرات کا سرمایہ ہے وہ اپنا معاملہ شاہ میر پٹھ کی دیہی مجلس کے پاس پیش کرتا ہے۔ ایسے تمام معاملات میں بڑے بھائیوں کے لوگوں میں سے دو یا تین صاحب نظر معزز حضرت شاہ میر پٹھ کی دیہی مجلس کی کاروائی میں شرکت کرنے کے لیے بلاتے جاتے ہیں۔ اسی طرح ان تمام تقریبات میں ان کی تنظیم میں جن کو شاہ میر پٹھ کے لوگوں کی جانب سے بحیثیت مجموعی کی جاتی ہے۔ ہر سال ایک گائے اور ایک بکری کو عورت نامے بھیجے جاتے ہیں اور یہ بھیج دیا جاتا ہے کہ ان کی بکریوں کی گاؤں کے اکٹھے کچے بڑے بٹھے کر دیں گے۔ جب گاؤں کے لوگ بحیثیت مجموعی سرکاری اراضی کے لیے اس لیے اس کے ذیلی مستقر پر ملے جاتے ہیں تو ان دو مواقع کے لوگ شاہ میر پٹھ والوں کے ساتھ جاتے ہیں۔ کیوں کہ سرکاری کاغذات کے مطابق یہ تینوں پستیوں ایک ہی گاؤں کی مالکانی کے اجازت سے ہیں۔ لیکن شاہ میر پٹھ اور ان دو مواقع کے مطابق جو دستہ کی دہری ہے وہ ان سماجی زندگی میں مشترک جہد کے لیے موثر مددگار بن جاتی ہے۔ اور اس نقطہ نظر سے یہ دونوں مواقع اس لیے ہی خود مختار ہیں جتنے اپنا آپ کام نبھانے والے دو چھوٹے گاؤں۔

شاہ میر پٹھ کے اطراف کے رقبہ کی آبادی کافی گنجان ہے۔ ہر تین یا چار میل پر کسی ایک گاؤں یا ایک چھوٹی بستی کا ملنا غیر معمولی بات نہیں۔ شاہ میر پٹھ متعدد مواقع سے گھرا ہوا ہے جن میں کچھ بڑے ہیں اور باقی چھوٹے۔ ان میں سے اکثر کے ساتھ شاہ میر پٹھ کو بحیثیت گاؤں بہت کچھ تعلق ہے۔ تاہم باشندے اطراف کے مواقع کے دوستوں اور عزیزوں سے براہِ ربط قائم رکھتے ہیں۔ ان تقریبات میں ان کا تعلق زندگی کے بڑے مواقع سے ہے مثلاً پیدائش شادی اور نکاح شاہ میر پٹھ کے لوگ اکثر چڑھی اور اضعاف کو جاتے ہیں یا وہاں کے لوگ شاہ میر پٹھ جاتے ہیں۔ چھوٹے بہت چھوٹے مواقع کے رقبہ میں مختلف ذاتوں کی اپنی ذاتی مجلس ہوتی ہے جس میں صرف ذات ہی سے تعلق رکھنے والے معاملات پیش ہوتے ہیں۔

چھوٹا اور کرم نگر کی مشترک زمین اصل میں ایک اور گاؤں ہے جو شاہ میر پٹھ انتخابی

بڑا ہے۔ اسے علی آباد کہتے ہیں۔ اس کے ساکنین میں کچھ لائبریریوں والا اثر مند و مسلم نراعت پیشہ ہیں جو شاہ میر پٹھ والوں کے ساتھ شاہ میر پٹھ کے تالاب کے پانی میں سے آب پاشی کے لیے پھر دلو چتے ہیں۔ یہ طریقہ کچھ اطمینان بخش نہیں ہے اور دونوں گاؤں ایک دوسرے کے خلاف بہت ہی کٹکاتیں رکھتے ہیں ان دونوں میں سخت رقابت ہے اور ہر دوسرے دوسرے سال لوگوں میں کشیدگی اس قدر بڑھ جاتی ہے کہ نقص امن اور طوفان طغیانی ہو جاتا ہے۔ شاہ میر پٹھ کے باشندے علی آباد کے لوگوں کی زیادہ ہر دا نہیں کرتے اور آخر الذکر مدلی سے ان کی اس نفرت کا جواب دیتے ہیں۔

مختلف مواقع کے لوگوں کو ہمیشہ کئی ایک دوسرے سے ملنے کے بہت کم مواقع ملتے ہیں۔ کوئی ایسی عام تقریبات یا جلسے نہیں ہوتے جن میں مختلف مواقع کے لوگ شریک ہوں۔ ذات پات کی رسومات کے وقت نائی گلاں والوں کو میل جول کا موقع ملتا ہے۔ لیکن اسی علاقہ کے قریب کے مواقع والوں کے لیے سب سے زیادہ عام ملنے کی جگہیں بازار اور میلے ہوتے ہیں۔

سماجی ڈھانچہ

ہندوستان گاؤں کے سماجی ڈھانچہ کو سمجھنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ ان مختلف اجزاء کا جائزہ لیا جائے جن کی بنیاد پر گاؤں کی تنظیم بنتا ہے۔ سماج کا بنیادی اور ابتدائی جزو مشترک خاندان ہے۔ ہر خاندان کسی ذات کی شاخ سے قلم دیکھتا ہے جن کی سٹ اپیاں اپنے گروہ سے باہر مولیٰ ہیں۔ اور ایسی بہت سی سٹ اپیاں لکڑات کا حصہ نہیں جن کی سٹ اپیاں اسی وسیع تر ذات میں ہوئیں۔ صرف ایسی سماجی اکائی میں ذات سے اخراج و تبدیل مذہب ہی کسی فرد کی حیثیت کو بدل سکتا ہے۔ اس کے برخلاف ہر خاندان اس کی ذات سے قلم دیکھتا ہے جس کے ساتھ وہ سٹی اپیاں مل جاتی ہیں اور وہ اپنے گروہ کا دل بن گیا ہو یا حصہ کیسے ہو گیا۔ سماجی مذہبی معاملات میں فرد پر مبنی طرح کا کنٹرول ہوتا ہے۔ اس کے خاندان کا گاؤں کا حصہ اس کی ذات کا۔ عام طور سے ذات کے دائرہ میں محدود اور خود مختار داخلی ازدواجی گروہ ہی اپنے لوگوں کی حفاظت کو بچھڑتے اور سزا دیتے ہیں اور اس کا تعلق پوری ذات سے نہیں ہوتا۔ برخلاف اس کے اہم تعلقات ایسے معاملات جن کا تعلق ایک سے زیادہ معاملات سے ہے، اس کی سماعت اور اس کا فیصلہ ایک وسیع تعداد میں مشاعت سے کیا جاسکتا ہے جس میں تمام متعلقہ مواضع کے لوگوں شامل ہوں۔ خاندان کا ڈھانچہ، اس کی تنظیم نیز تفریق مراتب کا معیار ایک علیحدہ باب میں وضاحت سے بیان کیے جائیں گے۔ یہاں ہم کیونٹی کی ذات واری تقسیم کا جائزہ لیں گے اور گاؤں کی مقامی تنظیم کا جائزہ لیں گے جس میں خاص طور سے قبائل اور انصاف کے انتظام پر توجہ دی جائے گی۔

(۱) دیہی کیونٹی اور ذات پات

شالہ پٹیک کی آبادی میں ہندو مسلم نمایاں جاعتیں ہیں اگرچہ ایک طبقہ سرے تک ہندو۔

رہنے والی اور ایسی میل جول نے ایک دوسرے میں قریبی تعلقات پیدا کر دیے ہیں اور ان کی تہذیبیں بعض شعبوں میں ملی جلی ہیں تاہم ان دونوں جماعتوں نے اپنی سماجی اور مذہبی وحدت کو برقرار رکھا ہے۔ گائول کی آبادی میں مسلمان اقلیت میں ہیں لیکن سماجی اور مذہبی امور میں وہ بہت ہی متحد گروہ ہے۔ یہاں کے تمام مسلم سنی فرقہ سے تعلق رکھتے ہیں۔ ان میں دولت بالکیت کا زیادہ تغاوت نہیں ہے۔ جس کے نتیجے میں اس فرقہ میں طبعاتی فرق نہیں ہے۔ ان تمام معاملات میں جو ان کی معاشرتی و مذہبی زندگی پر اثر انداز ہو سکتے ہیں ان کا رویہ بالکل علیحدہ اور خود مختار گروہ جیسا ہے۔ اور وہ مشاوری اپنے ہندو پڑوسیوں کے کسی قسم کی مدد، تعاون یا مشورے کے طالب ہوتے ہیں۔ ہندو وہی سراج (جو ہندوستان کا اکثریتی مذہبی سراج ہے) کی ایک نمایاں خصوصیت ہے کہ یہاں کی غیر ہندو جماعتیں بھی ہندو ذات پات کی درجہ بندی سے متاثر ہوئی ہیں۔ جن کی غیر ہندو گروہوں کو کسی نہ کسی طرح ذات پات کے نظر نظام کے تحت چمکھٹے میں اپنے کو مٹانا پڑا اور اگرچہ وہ ذات پات سے ہمیشہ باہر رہے اور کہیں ہندوؤں میں ان کا شمار نہیں ہوتا تاہم ان کو علم معاشرتی، اقتصادی اور سیاسی حیثیت کے لحاظ سے اس کی کمی کبھی نہیں ذات پات کے مسائل کی حیثیت حاصل ہو گئی۔ چونکہ حیدرآباد کا سابق فرمانبردار ایک مسلم تھا اس لیے اس کے ہم لمبوں کو ریاست کے معاملات میں مخصوص حیثیت حاصل تھی وہی ملازمتوں میں ان کی سماجی حیثیت کو مدد دینے پر مشتمل ذائقوں کے برابر رہی ہے اگرچہ مذہبی نقطہ نظر سے ہندوؤں نے انہیں ہمیشہ کمتر گروہ مانے۔ پھر بھی ایک ایسی ذات کا ہندو ایک مسلم کے ساتھ بیٹھ سکتا ہے اور جو کسی قدر کم قدامت پرست ہیں وہ غیر نہاں کے گروہ کے نہیں چھوڑ سکتے ہیں۔ ہندو سماجی نظام جس کی بنیاد سماج کی ذات پات میں تقسیم پر قائم ہے ایک بہت ہی پیچیدہ سماجی ڈھانچہ پر مشتمل ہے۔ دنیا کا روایتی نظام جس میں ہندوستان کے سماجی ارتقاء کے دوران تبدیلیاں ہوئیں اس کے اعتبار سے ہندو سماج پانچ بڑے گروہوں میں منقسم ہے ان میں کے پہلے تین یعنی برہمن (ہجاری اور اہل علم)، چتری (حکمران اور سپاہی)، اور ویشی (تاجر پیشہ) ان سب کو دوتی جا (پیدائش ثانیہ والے) سمجھا جاتا ہے۔ ہندو رسوم کے بموجب صرف ان ہی کو اپنا پانا رسم منانے کی اجازت ہے جو ان کی روحانی طور پر دوبارہ پیدا ہونے کی علامت ہے اور جو انہیں مقدس 'جنم' (تاکا) پتے کا سٹی بناتی ہے۔ چوتھے گروہ میں بہت ہی پیشہ ور ذاتیں ہیں جو نسبتاً اعلیٰ سمجھی جاتی ہیں اور جنہیں اچوتوں میں شمار نہیں کیا جاتا۔ آخر میں ہم پنجویں بڑے گروہ میں تمام اچوت ذاتوں کو شامل کر سکتے ہیں۔ اس تقسیم کو سدرے ہندوستان کے ہندو تسلیم کرتے ہیں۔ مختلف گروہوں

کی یہ اضافی چیزیں جو نقد میں ذخیرہ اور سماجی فوقیت یا کمتری میں یقین رکھتی ہیں اس کو ہر جگہ مانا جاتا ہے۔ ان بڑے گروہوں (وٹا) کے پیشے روایت کی بنیاد پر قائم ہوتے ہیں۔ ہر ایک گروہ میں کئی ایک دیہی گروہ (باقی یا ذات) ہوتے ہیں جن میں بھی مزید درجہ بندی کی جاسکتی ہے۔ بڑے اور دیہی گروہوں میں باہمی تعلقات کی تنظیم روایتی اصولوں کے مطابق ہوتی ہے اور تمام بڑے قسم کے تعلقات شلہ پوت چھات، اس میں لکھانا اور محبت کرنا ان وسیع تر اصولوں کے تحت ہوتے ہیں۔

ورٹا (Varna) نظام کے اس عام خاکہ میں جو ملک کے مختلف حصوں اور علاقوں میں پائے جاتے ہیں سماجی اعتبار سے بہت سی خود مختار ذاتیں ہیں جن کو پانچ بڑی قسموں میں سے کسی ایک میں بشمول یا جاسکتا ہے۔ دوسرے یہ خود سماجی و صنفی زندگی کے دائرہ میں عملی طور سے طوطہ ہوتے ہیں۔ یہ ذاتیں ملک کے دیگر حصوں میں اسی قسم کی حیثیت رکھنے والی ذاتوں کے ساتھ ایک ہی طرح کے نام اور تعاقب سے معروف ہیں لیکن وہ ساتھ مل کر نہیں لکھاتے اور ان میں ایک دوسرے کے ساتھ شادی یا منسوب نہیں۔ ان میں ہر ایک ذات مزید مختلف ذاتوں میں منقسم ہے جو داخلی اندواج کے طریقہ پر عمل کرتے ہیں اور دیگر تمام مسائل کے بدلے میں عموماً خود مختار ہوتے ہیں۔

ہندو ذات جلدی تنظیم اور ان کی روایتی اضافی درجہ بندی جاننے کے لئے اس کے تفصیلی جائزہ کی ضرورت ہے۔ ذات وادی استیلاؤ کی برتری کے لحاظ سے شاہیر پوٹہ کی مختلف ذاتوں کی ترتیب حسب ذیل کی جاسکتی ہے۔

پیدائش ثانیہ ذاتیں

برہمن (پجاری)

کوٹھی

رانا جرم

(زراعت پیشہ اور مزدور پیشہ)

کاپو۔ ریڈی

(زراعت پیشہ)

گھمادی

(گھبار)

کاپو۔ تباراوی

(زراعت پیشہ)

غونڈا

سانی

گوڈا

(بھٹی پھانے والے)

(بافندے) (ناڑی تاننے والے)
 سکالی شنگالی
 (دھوبی) (حجام)
 ڈور سپا-کشتلا
 (پتھر توڑنے والے) ارکلا اذات اور خیل کی داستانوں کے گوئے
 (شکاری اور چٹائی بنانے والے)
 اچھوت ذاتیں

۴۱
 (ایک اچھوت ذات) (ایک اچھوت ذات)
 مندرجہ بالا خاکہ میں پنج برہما گروہ شامل نہیں ہے۔ مذہبی نقطہ نظر سے وہ ہندو ہیں لیکن ذات داری درجہ بندی میں ان کی حیثیت واضح نہیں ہے۔ اس گروہ کی پانچ قسمیں ہیں:۔ ۱۔ دالار (برہمنی)۔ گناری (لوہار)۔ اوسولا (ستار)۔ کاسی (لکڑی) اور پتھر پر نقاشی کرنے والے اور کپڑا (دھاتی گھنٹیاں بنانے والے)۔ ان میں سے صرف پہلی تین اقسام شاہ میر پٹھر میں پائی جاتی ہیں آپسیس کھانے پینے اور شادی بیاہ کے لحاظ سے یہ گروہ اپنی آپ امتیازی حیثیت رکھتا ہے۔ مقامی ذات داری درجہ بندی کے اعتبار سے ان کا درجہ کلاچ، کمدی اور گولا گروہ سے کم ہے لیکن یہ کہنا دشوار ہے کہ یہ گولڈا گروہ سے درجہ میں کم ہیں یا برابر۔

ہندوؤں میں برہمن کا مرتبہ سب سے اعلیٰ ہے۔ وہ 'ڈور'، 'ارکلا'، 'پچا'، 'کشتلا' اور 'مدیرگا' کے علاوہ باقی تمام فرقوں کی تقریبات میں کام کرتے ہیں۔ تاہم یہ ذاتیں بھی کاشت کرنے کے وقت اور شادی کی تقریبات کے انعقاد کے متعلق ابھی سماعت پوچھنے کے لئے (برہمنوں سے) مشورے لیتی ہیں اور جوتش کے معاملہ میں تو سب ان ہی سے رجوع کرتے ہیں۔ تمام ذاتیں بھیرنجی برہما گروہ کے اس کے ہاتھ کا کھانا قبول کرتے ہیں لیکن اپنی صاف اور اعلیٰ پیدائش کے مد نظر وہ اپنی ذات دالار کے علاوہ کسی اور کے ہاتھ کا کھانا قبول نہیں کرتے۔

کوٹلی کا درجہ برہمنوں کے بعد ہے۔ وہ زیادہ تر بیوپاری اور قرضہ دینے والے ہماہم ہوتے ہیں اور عام طور پر غلہ کرانہ کی چھوٹی دوکانیں بھی رکھتے ہیں۔ برہمن اور پنج برہما گروہ کے علاوہ تمام دوسری ذاتیں ان کے ہاتھ کا کھانا قبول کرتی ہیں لیکن یہ ان ذاتوں میں سے کسی کا کھانا قبول نہیں کرتے

جن کی سماجی حیثیت خود ان سے کم ہے اس طرح وہ برہمنوں کے ہاتھ سے کھانا لے سکتے ہیں۔
 کالو (زراعتی) گروہ میں مدیدی، کمرہوی اور گولام مرتبہ ذاتیں ہیں اگرچہ ان میں سے ہر ایک
 شادی بیاہ اپنی ہی ذات میں کرتا ہے۔ وہ ایک دوسرے کے ساتھ مل کر خوشی سے کھانا کھاتے ہیں اور
 ہم مرتبہ ہونے کے باعث ان میں سماجی مساوات ہوتی ہے۔ کالو میں دوسری جماعت مثلاً ستارسی
 کی حیثیت کسی قدر کم ہے پہلے درجہ والے کالو اور گولام ان کے ہاتھ کا کھانا کھاتے ہیں لیکن ان کے
 ہاتھ کا چھوا ہوا کھانا کمرہوی لینے سے انکار کریں گے۔

دوسری سطح پر سانی اور گوٹھ لائے جن کی حیثیت کم پیش اسی طرح کی ہے مگر یہ دونوں
 داخلی ازدواجی گروہ ہیں اور ساتھ کھانا نہیں کھاتے۔ وہ اپنی ذات سے برتر مرتبہ کے ہاتھ کا کھانا قبول
 کرتے ہیں لیکن اپنے سے کم درجہ والوں سے نہیں۔ اسی طرح سکالی اور سنگالی ذات والوں کی بھی یہی
 حیثیت ہے۔ مگر وہ آپس میں شادی بیاہ اور باہم کھانا پسند نہیں کرتے۔ لیکن اس کے باوجود سکالی
 اور سنگالی کھانا سانی اور گوٹھ لائے کے ساتھ کھائیں گے اور اسی طرح ان ذاتوں کے ساتھ جتان سے اعلیٰ
 ہیں۔ قدر اور چچا۔ کشا سکالی اور سنگالی کے ساتھ نہیں کھاتے۔ اور نہ اچھوت والا اور مدیگا کے
 ساتھ لیکن وہ اپنے سے اعلیٰ تمام ذاتوں کے ہاتھ سے کھانا لے سکتے ہیں۔ اور کلا بھی ذاتوں سے کھانا
 لیتے ہیں سوائے والا اور مدیگا کے۔ سکالی اور سنگالی کے لوگ کلا کا کھانا نہیں لیتے۔ اور کلا اور پچا کٹھودھ
 سے کھانا نہیں لے مگر قدر اور چچا۔ کشا سے کھانا نہیں لیں گے۔ آخر میں والا اور مدیگا اپنے سے اعلیٰ
 تمام ذاتوں کے ہاتھ سے کھانا لیں گے لیکن والا دونوں اچھوت ذاتوں میں سے اپنے کو برتر سمجھتے ہیں اس
 لئے مدیگا کے ہاتھ کا کھانا لینے سے انکار کرتے ہیں۔

پچا برہما گروہ کی نوعیت خرابی ہے ان کا گروہ جابلیا اور خود کتنی ہے۔ وہ کسی دوسری
 ذات کے ہاتھ سے کھانا نہیں لیتے اور نہ دوسرے ذات والے ان کے ہاتھ کا چھوا کھانا لیتے ہیں۔
 یہ حالت شمالی ہند سے باطل جدا کانا ہے جہاں برہمنی کو ہندو ذات کی گھٹیاں بنانے والے
 سند اور مورتیاں بنانے والی مختلف داخلی ازدواجی ذاتیں ہیں اور جو علاقہ زیر بحث کے برطانوی دور کا
 ذاتوں میں نہ شادیاں کرتے ہیں اور نہ ساتھ کھانا کھاتے ہیں۔ ان کا سماجی مرتبہ نہ زیادہ اونچا ہے
 نہ زیادہ نیچا۔ ہر گروہ پیدائش ثانیہ (دونا) کے برہمن چھتری اور ویش سے کمتر شمار کئے جاتے
 ہیں لیکن انہیں جس نہیں سمجھا جاتا اور بلاشبہ ان کا مرتبہ اچھوتوں کے مقابلہ میں اعلیٰ ہے۔ علاقہ
 زیر مطالعہ میں اگرچہ پچا برہما گروہ کو پاک سمجھا جاتا ہے۔ لیکن اچھوت ملا بھی ان کے ہاتھ کا چھو

ہوا کھانا لینے سے انکار کریں گے۔ اہر یہ صرف حالیہ برسوں کی بات ہے کہ مریگا نے ان کے ہاتھ کا دیا ہوا کھانا کھانا شروع کیا ہے۔ جب ان لوگوں سے پوچھا گیا کہ وہ بچہ برہما کی ذات والوں کا چچا ہوا کھانا لینے سے کیوں انکار کرتے ہیں تو انہیں کثرت یہ کہتے ہوئے سنا گیا کہ ان کے چچوتے ہی کھانا نہیں ہوتا ہے۔ اس لئے اسے کیسے قبول کر سکتے ہیں۔ بچہ برہما ذاتیں پیدائش تانہ کے مقدس تلگے کا لالہ بنتی ہیں اور برہمن سے بھی کھانا لینا قبول نہیں کرتیں۔ یہ ممکن ہے کہ ان کی سماجی عقلیگی اس کردار کی آئینہ دلہ ہے جو زمانہ قدیم میں اس وقت ترقی کی طرف گامزن ہوا جب ہندوستان کے سماج میں کدیاں اور غیر آریائی گروہوں میں امتزاج شروع ہوا۔ اور ہندو مذہب مستحکم ہو رہا تھا۔ اس زمانہ کے حرفہ کار گروہ جس کی تنظیم اعلیٰ تھی شلہیا پننی سامیت اور علمدہ پسندی ایک زمانہ تک قائم رکھنے میں کامیاب رہا ہو لیکن بالآخر مطلع ہو گیا ہو۔ تاہم ان کی مخالفت سے جو کشیدگی پیدا ہوئی وہ باقی رہی اور اگرچہ انہیں ہندو سماج کے دائرہ میں جذب بھی کر لیا گیا لیکن انہیں مقابلہ سماجی حیثیت دکھانے والے گروہ میں برابر کا درجہ نہیں دیا گیا۔ غالباً اسی وجہ سے انہوں نے اپنی قدیم عقلیگی پسندی کو برقرار رکھا۔

اوپر دئے ہوئے جدول میں وہ تمام ذاتیں جن کی ذات دھرمی درجہ بندی دی گئی ہے 'اعلیٰ ازدواجی' ذاتیں ہیں۔ سماجی لحاظ سے ان کے درمیان مستقل قسم کا تعلق ہے۔ شخص ایک ذات میں پیدا ہوتا ہے اور سوائے سب سے نیچے درجہ کے افراد کے رقبہ میں اعلیٰ یا ادنیٰ کسی سمت میں تبدیلی ممکن نہیں عام طور سے کہا جاسکتا ہے کہ اس مذہبی درجہ بندی میں وہ تمام ذاتیں جن کی سطحیں بلند ہیں ان بے ہاتھ سے کھانا تمام لوگ عام طور پر قبول نہیں کرتے بجز ایک وڈرے جو اعلیٰ سہائی اور شگالی کا بھی کھانا قبول نہیں کرتے۔ اعلیٰ سطح کے لوگ بلا استثنا ادنیٰ سطح کے لوگوں کے ہاتھ کا کھانا قبول نہیں کرتے۔ ہر ذات (ایک وڈرے) پیشہ ہے جو مذہب کا منظر رہا ہے۔ اور انہیں اس اجابہ داری میں قائل نہیں ڈالا جاسکتا۔ بجز زراعت کے پیشے کے کہ جسے اختیار کر سکتے ہیں۔

(۱) جب ایک شخص ذات باہر کر دیا جاتا ہے تو وہ کسی کم حیثیت والی ذات میں شمار نہیں کیا جاتا اسے صرف فرد کی سماجی و مذہبی زندگی کے مفادات میں برابر کا حصہ لینے سے محروم رکھا جاتا ہے۔ حوالہ کے نیچے دیکھیے ڈاؤسن (Dowson) کی کتاب *A Canonical Dictionary of Hindu Mythology*

(London 1950) — pp 356 to 359, 296 300 340 to 342.)

یہاں جنگم اور کارشکی ذاتوں کا بھی ذکر کرنا ضروری ہے۔ ان میں سے ہر ایک کا ایک ملک خاندان شاہ میر پٹھ میں موجود ہے۔ جنگم نیم بھڑکی ذات والے ہیں جو رسمی طور پر بالائے تعلق رکھتے ہیں اور انہی کی نسبت سے جنگم باندھتے ہیں جو شیو کی ایک نشانی ہے۔ اور یہ لوگ شادی کے قتلوں پر بھڑکی کی حیثیت سے کام انجام دیتے ہیں۔ پترا موکشا¹ (Pitra Moksha Amavasya) اور شیو راتری (Shivaratri) کے دنوں میں وہ ہندوؤں کے گھروں کو جاتے ہیں۔ بالخصوص ان کا شتکاروں کے پاس جو شیو نہیں عقیدہ رکھتے ہیں اور ان سے بھیک مانگتے ہیں شاہ میر پٹھ میں صرف ایک ہی جنگم ہے اور وہ بھی ایک بوڑھی عورت ہے اور گاؤں میں کوئی باجیانہ ہونے کے باعث وہ پڑوس کے گاؤں میں جاتی ہے اور اپنی ضروریات کی تکمیل کے لئے بھیک مانگ لاتی ہے۔ سماجی رتبہ کے لحاظ سے جنگم کو صحیح طور پر کوٹھی سے کسی قدر بالاتر دیکھا جاسکتا ہے۔ بہرہن کے علاوہ دوسری ذاتیں بشمول شیویتی اور کوٹھی ان کے ہاتھ کا کھانا کھاتی ہیں کاشتکی جو ہندو قصاب ہیں بکریاں اور بھیر ذبح کرتے ہیں اور ان کا گوشت گاؤں والوں میں بیچتے ہیں وہ مرتبہ کے لحاظ سے کاشتکی کا پلو۔ کماری گاؤں گروہ کے برابر ہیں اور وہ ان سب کے ساتھ کھان کھاتے ہیں۔ چونکہ تمام گوشت کھانے والی ہندو ذاتیں اپنے دل میں عزت دیتی کاشتکی کے ذبح کئے ہوئے جانور کا گوشت کھاتی ہیں۔ اس لئے اس کے گروہ کا مرتبہ اسی قدر اونچا ہے۔

ادھر جن ذاتوں کا ذکر کیا گیا ہے ان کی اور بھی ذیلی تقسیم داخلی ازدواجی اعتبار سے کی جاسکتی

(1) Pitra Moksha Amavasya: ہندو ہینہ بھدر اپد میں نئے چاند کی رات آگست تا ستمبر کو کہتے ہیں۔

(2) Shivaratri: وہ دن جس کے تعلق سے یہ سمجھا جاتا ہے کہ شیو نے اس ازدواجی کانہر پی لیا۔ اور اسے اپنے وطن میں روک کر بنی نوز انسان کو اس زہر کے نقصان سے بچا لیا۔

(3) Shavita ہندو کے بڑے خداؤں کی تخلیق میں برہما کی پوجا جس کی حالت کو کوس نے اپنی ہیڑی سے تشبیہ لگائی۔ اس کے برعکس دشناور شیو کی پوجا کی جاتی ہے۔ جو لوگ دلی انداز کی خاص اور پوجا کرتے ہیں کہ وہ ہمارے کوشن کا انارتا تو ہیں Vashnava کہلاتے ہیں اور جو اولاد کرنا پوجا کرتے ہیں انہیں Shavita کہتے ہیں۔ 74

کے دیکھئے اس کی کتاب (A Clinical Dictionary of Hindu Mythology (Dronacharya) (London 1950), pp 51-52, 296, 300, 360-362.

ہے اور یہ تمام علمی ضروریات کی حد تک بنیاد آراذات میں ہیں۔ آئندہ ہر پردے کے برہمن کی تقسیم دو بڑے گروہوں میں کی جاتی ہے: دیو کی اور منو کی۔ اور ان دونوں کی مزید ذیلی تقسیمیں بہت سی شاخوں میں کی جاتی ہیں جن میں شاخاں کہتے ہیں۔ یہ شاخاں داخلی ازدواجی ہوتے ہیں۔ شاہ میر پٹھ میں برہمن کا صرف ایک خاندان ہے جو میر پٹھ کی حد تک دیوانی آئندہ ہر پردے سے تعلق رکھتا ہے۔

کوئی گروہ کی چند تقسیمیں کی جاسکتی ہیں جن میں ہر ایک داخلی ازدواجی ہے بلکہ (yagima) سے گینا (yagima) کوئی شاہ میر پٹھ میں بستے ہیں۔

دیو کی چار بڑی داخلی ازدواجی تقسیمیں ہیں: دیو (Devi) - گو داتی (Gudati) - گوئی (Goni) اور پکاتی (Pakati)۔ شاہ میر پٹھ میں رہنے والے تمام رتی لونی (Goni) قسم کے ہیں۔

متاری (Matarasi) کی تین شاخیں ہیں: متاری (Matarasi) - ادیکا (Ediga) اور بٹا (Betta)۔ شاہ میر پٹھ میں کوئی متاری یا بٹا گروہ کا زور نہیں ہے۔

کمار کی ذات بھی داخلی ازدواجی چار شاخوں میں رکھی ہے: وہ یہ ہیں: بالیجے (Balijs) - باندر (Bandar) - چلوکا (Chaluka) (جو پٹی (Satti) کے نام سے بھی معروف ہے) - اور دھام (Dham)۔ ان میں سے صرف چلوکا کمار کی شاہ میر پٹھ میں رہتے ہیں۔ یہ یاد رکھنا چاہئے کہ بجز بالیجے نے کمار کی ذات کی تمام دوسری شاخیں ایک دوسرے کے ساتھ کھانا پکاتی ہیں مگر آپس میں شادیوں نہیں کرتیں۔ بالیجے گوشت کھانے اور شراب پینے سے پرہیز کرتے ہیں اور اسی بنا پر کمار کی ذات کی دوسری جماعتوں سے اپنے کو بالاتر سمجھتے ہیں اور ان کے ساتھ مل کر کھانا نہیں کھاتے۔

گولا کی سات داخلی ازدواجی ذیلی تقسیمیں ہیں: ایرا (Era) - پکاتی (Pakati) - دو گینا (Dugaina) - دھام (Dham) - پوجا (Pooja) - مشی (Mishi) - اور پڈا (Padma)۔ گولا کی ایک آٹھویں کٹر قسم گولا (Kurma) ہے جو کھل جتے ہیں۔ پوجا (Pooja) گولا بھیر میں چلنے کا دوزخ میں مشہور اختیار نہیں کرتے اور نہ وہ گوشت کھاتے ہیں اور نہ شراب نوشی کرتے ہیں۔ پوجا گولا کے علاوہ جن کے ہاتھ سے تمام جماعتیں کھانا قبول کرتی ہیں نیز کوما کے علاوہ جن کے ہاتھ کا کوئی جماعت کھانا قبول نہیں کرتی تمام دوسری جماعتیں آپس میں کھانا پکاتی ہیں لیکن آپس میں شادی نہیں کرتیں۔ شاہ میر پٹھ میں گولا کی دوسری شاخیں ہیں: ہما اور پکاتی۔

مختلفہ کے سالک ذات والوں میں داخلی ازدواجی، ذیلی تقسیم نہیں ہیں وہ اپنے کو برائشلی کہتے ہیں تاکہ ان میں اور اسلامی میں امتیاز نہ رہے۔ کیونکہ سماجی حیثیت سے اسلامی اچھوت ملا کے قریب ہیں لیکن پھر بھی اپنے کو چٹا کہتے ہیں۔

عقیدہ کی بنا پر گوڈلوا کی دو بڑی تقسیمیں ہیں: ایک دی اچھوتی دار (دولہ) (*Velai darula*) جو شیوئی کو مانتے ہیں اندیر دانی دار (دولہ) (*Tirumani darula*) جو وشنوادی پر عقیدہ رکھتے ہیں پھر بھی یہ جانتیں آپس میں شادیاں بھی کرتی ہیں اندر باہم کھانا بھی کھاتی ہیں۔

سکالی کے تین داخلی گروہ (جی) گروہ ہیں: سکالی (*Akala*)، بونڈلی (*Bondali*)، در تروکا (*Turuka*) لیکن ان میں ایک دوسرے کے پہلے شادیاں کرنا یا کھانا منہ سے۔

سکالی کی صرف دو بڑی تقسیمیں ہیں: سیری (*Siri*)، نونڈی (*Nondi*) اور کڈلا (*Kadla*) ان گروہوں میں آپس میں ازدواج کی اجازت نہیں۔ ان کے خاندان جو شامیر پیچ میں ہیں ان کا تعلق سری جماعت سے ہے۔ دوڑ کی دو اقسام ہیں: رائے (دڑ) (*Rai Vaddar*)، پتھریل کا کام کرتے ہیں درگیا وڈر (*Gampa Vaddar*) سٹی کا۔ آپس میں وہ علیحدہ گروہ ہیں۔ ایک دوسرے میں شادی، دریک دوسرے کے ساتھ کھانا دونوں میں شروع ہے۔ شامیر پیچ میں ان دونوں کے چند مکانات پائے جاتے ہیں۔ اسی طرح ارکاک بھی دو قسمیں ہیں: کھنی (*Ku-de*) اور گالا (*Tolla gulla*) جن میں سے آخر الذکر کا وجود شامیر پیچ میں ہے۔

پنچاکنڈلا (*Pancha Kunthla*) کی دو قسمیں ہیں: بڑ (*Burra*) اور گنٹا (*Ganta*) باہمی شادی اور باہمی ہم طعانی کے نقطہ نظر سے یہ بھی آپس میں ایک دوسرے سے علیحدہ ہیں۔ شامیر پیچ کے دھند پنچاکنڈلا (*Pancha Kunthla*) خاندان کا تعلق بڑ (*Burra*) گروہ سے ہے۔

روایتی طور پر آٹا کایہ، ایٹا ہے کہ ان کا فرقہ مارٹے بارہ حصوں میں منقسم ہے لیکن شامیر پیچ کا کوئی والا ان بارہ حصوں کا نام نہ بنا سکا اور نہ آدھے حصے کے وجود کا سبب بیان کر سکا۔ ان کا جو حصہ شامیر پیچ میں ہے وہ اپنے کو آٹا کہتا ہے۔

بازار تلنگانہ میں چھتوں کی سب سے بڑی تعداد دریگاہ ہے اور اس کی بھی چھ بڑی تقسیمیں ہیں۔

ان کے نام دریگاہ (*Madiga*)، نکا سنڈیا (*Nukka Sandhya*)، سینڈلا (*Sindla*)، سینڈو (*Sindhu*)، ڈکل (*Dakka*) اور ماشٹو (*Maskta*) ہیں۔ ان میں سے شامیر پیچ میں صرف دریگاہ جانتے ہیں۔ دریگاہ کیوٹی کی مختلف تقسیموں میں ہر ایک کے خصوصی فرقہ ہیں جو اس

ذات کی سماجی اور تہذیبی زندگی میں بڑی اہمیت رکھتے ہیں۔ نلکا سندیہ کے متعلق کہا جاتا ہے کہ وہ جلاوطن (Jama Van Za) کی اولاد ہیں۔ (۱) اسی کے متعلق یہ خیال ہے کہ پورے دریگہ ذات کے بانی ہیں۔ سینڈلا (Sindla) دریگہ کے لوگوں کی شاہی کراسنے والے پھلاری ہوتے ہیں بسند و گڑھ سکے مرد دریگہ کے لیے گویے ہیں۔ اور ان کا پیشہ یہ ہے کہ پرانے کہانیاں گاکر سنائیں اور لوک ٹراسے پیش کریں۔ ان کی عزتیں کیونکی کی عسست فروش ہوتی ہیں۔ اسٹوکرٹب دکھا کر اپنا گزارہ کرتے ہیں۔ دریگہ کے تمام شاغلوں میں دیک کل کا ہر سب سے کم ہے۔ البتہ ان کا امتیاز یہ ہے کہ رسمی طور پر وہ کسی غیر دریگہ سے کھانا لینے سے انکار کرتے ہیں۔ برہمن جو ذات واری درجہ بندی میں سب سے اوپر ہے سواسنے چي ذات کے برہمن شخص کے ہاتھ سے کھانا لینے سے انکار کریں گا جس کا سماجی مرتبہ خود اس سے کم ہو۔ اور ساتھ ہی ساتھ سب سے اوننی ذات کا فرد بشمول برہمن اپنی سطح کی تمام جائزوں کے ہاتھ سے کھانا لینے سے انکار کرے گا۔ ہر گزاد 'داخلی ازدواجی' قسم 'خارجی ازدواجی' گوترم میں منقسم ہے۔ اور پھر ان کی بھی ذیلی تقسیم کی ایک ذیلی تقسیم (خاندانوں) میں کی جاسکتی ہے۔ ان تقسیموں کا اجم مقصد ازدواجی بندھن کا انضباط ہے۔ کوئی شخص اپنے ہی گوترم میں شادی نہیں کر سکتا۔ اسے لازم ہے کہ کسی دوسرے گوترم میں جس کا بالکل عینفہ نام ہوشاوی کرے۔ مختلف گوترم کے بہت سے مشترک وراثت ہو سکتے ہیں اور چونکہ ایک ہی وراثت میں شادی کرنا ممنوع ہے۔ اس لئے ایک شخص کو نہ صرف اپنے گوترم سے باہر بلکہ مختلف وراثت میں شادی کرنی چاہئے۔ اگر اپنے وراثت نام کا کوئی شخص ہر جائے تو دس دن تک اس کا سوگ منانا ہوگا۔ ان ذیلی تقسیمات کے لوگ کوئی اور خاص کام نہ سیکھ سکتے۔ مختلف گوتروں اور وراثت نام کے اصولی ساگنر ذوالدار کام ہے اور یہ ایک رحمت پذیر چالیس پچاس سالوں کی فہرست ہوگی جس کی یہاں ضرورت نہیں۔

تسکے دیئے ہوئے نقشے میں وسیع تر ذات کی ذیلی 'داخلی ازدواجی' ذاتیں مثلاً گوترم اور وراثت نام دیکھائی جائیں گی۔ اس لحاظ سے ایک شخص کو جو ۱۰ کی اکائی میں پیدا ہوا ہو اسی اکائی میں شادی کرنی چاہئے۔ اسی طرح ۲۰ جو اور ۳۰ کی اکائیوں کے لوگوں کو ازدواجی تعلقات اپنی اپنی متعلقہ اکائیوں تک محدود رکھنے چاہئیں۔ لیکن ان میں ہر اکائی کی تقسیم بہت سے 'خارجی ازدواجی' گروہ میں کی گئی ہے۔ اس لئے یہ لازم آتا ہے کہ اپنے گوترم سے باہر شادی کی جائے۔ اس کے آگے ایک گوترم کی ذیلی تقسیم بہت

۱۳۰۰

اسماء بنت ابی بکرؓ و اسماء بنت ابی بکرؓ و اسماء بنت ابی بکرؓ و اسماء بنت ابی بکرؓ و اسماء بنت ابی بکرؓ

ہر اعتدال سے گزرنے پر خارجی الارواح، خلیل کی طرح ہیں۔ ہر گزرتہ کا ایک خاص نام ہوتا ہے۔ جو قدیم ہندوستان کے کسی ریش کے نام سے افتخار کیا جاتا ہے۔ یا اس کی اوجیت لفظ (Austerity) کی ہوتی ہے۔ یا نام کی اصطلاح سنسکرت سے افتخار کی جاتی ہے جس کے معنی سلسلہ نسب کے ہیں۔ سہجیان نقطہ نظر سے "پیشوا" - ساج کے ذیلی اگر ہم سلسلہ نسب کی اس طرح تعریف کریں کہ وہ دونوں جنس کے لوگوں کی ایک لیس انجمن ہے جس کی اولاد ایک واحد مورثہ اعلیٰ سے پوری سلسلہ میں چلی جو (۱) اس اعتبار سے وفتشام کو نبی سلسلہ سمجھا جاتا ہے۔ ہر دہشتم کا ایک منفرد نام ہوتا ہے جو زنی گرو کے علم مورثہ اعلیٰ سے افتخار منسوب کیا جاتا ہے۔ ایسے شخص کی موت پر جو کسی فرد کے

(1) *The Dynamics of Clanship among the Tallensi* (London 1935) P. 30

وہ تمام سے قلعہ نکھتا جو خاندان میں رشتہ دار کی والدہ کی بزرگ من و ماہر، وری طور پر آخرا ذکر پر اس کا کیا کر کم نالہ زری ہو جاتا ہے۔ اپنے ہی والد شہم سے تعلق رکھنے والی لڑکی بہن اور لڑکا بھائی ہے۔ اور یہی سبب ہے کہ کسی قسم کے جنسی تعلقات بننے والی لڑکی سے بچے جاتے ہیں۔ اس طوط پہلے اشادہ کی لڑکی کا ہے کہ ان اجزاء کے ذمہ بزرگ ان امور کے جن کو ذکر کیا گیا ہے وہ کوئی ذرا لکھ نہیں دیتے اور نہ ان کو کوئی علیحدہ تنظیم، انتظام یا رسوم ہوتے ہیں۔

اگرچہ کہ عام نقطہ نظر سے ہم شامیر مچھ کو تلمنگانہ کے مواعضات کا ایک نمائندہ گھول قرار دے سکتے ہیں تاہم کچھ تگلو پسنے والی ذاتیں جو تلمنگانہ کے وہی حصوں میں اہمیت رکھتی ہیں، ان گاؤں میں نہیں پائی جاتیں۔ پھر بھی ان ذاتوں پر یہاں ایک سرسری نظر ڈالنا سودمند ہوگا۔ ویلما (Velma) ایک متول ذرا متی ذات ہے جو کم و بیش ریڈی کی ہی ہے۔ کچھ گروہ کی ایک اور ذات کما ہے جو ریڈیوں کے ساتھ باہم کھانا کھاتے ہیں۔ لیکن کتر اعلیٰ ذات کے برابر شمار کیے جاتے ہیں۔ بالجا (Balja) تھار شیوٹی (Thar Shiwoti) مندر ہیں جن کا رتبہ کوٹھی سے کسی قدر بالاتر سمجھا جاتا ہے۔ گاندو (Gandoo) تیل نکالنے کا کام کرتے ہیں جن کا رتبہ سلسلے (کلمہ) اور گوندلا کے برابر ہے۔ یہ تادی (Yadadi) جو تلمنگانہ کے کچھ حصوں میں گاؤں کی محافظت میں کام انجام دیتے ہیں، ارکلا (Arkla) کے برابر کا رتبہ رکھتے ہیں۔ لہاڑہ کی زندگی رنگین ہے اگرچہ تلمنگانہ کے علاقوں میں یہ خارجی منظر کچھ جاتے ہیں۔ اپنی زبان، لباس اور زیورات میں وہ تلمنگانہ کے ہائی لوگوں سے مختلف ہیں۔ ان کی زبان اور ان کی جسمانی ساخت سے ان کی شالی اصلیت کھپہ چلے ہے۔ لہاڑہ عورتوں کا لباس خوشنما ہوتا ہے۔ ان کے مختلف رنگوں والا جامہ (لہنگا) ان کی کسی چلی انگیا (چولی) اور اوپر پہنچڑا (اور جینی) سب پر کافی گل بوڑوں کا کام ہوتا ہے۔ اور ان میں آئینوں کے ٹکڑے لٹکے ہوتے ہیں۔ اس کے زیورات دھڑی اور نمائی ہوتے ہیں اور دیہات کے گدا گداؤں پر ان کی جھنجھناہٹ کی آواز فضا میں افلاوی رنگ کی لہریں پیدا کرتی ہیں۔ شامیر مچھ سے تقریباً چھ میل پر لہاڑوں کی ایک بستی ہے اور قریب کے راستوں پر وہ عام طور پر کھائی دیتے ہیں۔

تین خاندان بدوش ذاتوں کے گروہوں کا ذکر کیا مناسب ہوگا یہ ہیں، بسان نام (Bason) (Tanon) شارد، گاؤ (Gau - Sarda) اور دسادی (Darsadi)۔ بسان نام چھوٹی بہت اور قابل حمل جھوپڑوں میں رہتے ہیں اور گاؤں گاؤں پھرتے ہیں۔ چٹائی جتے ہیں۔ گاؤ اور مذہبی داستانیں گاتے ہیں اور گاؤں کے کامنہ کاروں سے بھیک مانگتے ہیں۔ شارد کا لوہیہ در قعدہ گویں

فیصلے صادر کرتا ہے۔ وہ پنچایت کی مدد لیتا ہے جسے مجموعی طور پر گاؤں کی مرکزی مجلس کہا جاسکتا ہے۔ پچائے
 دیشک پنچایت کی کارروائی اور اس کے باعث میں نمایاں حصہ لیتا ہے اور اسے اس پنچ پر ملانے ہے کہ
 محال میں اس کا مقصد لچا ہو۔

پنچایت یا گاؤں کی مجلس میں گاؤں کی تمام اعلیٰ ذاتوں کے سربراہ اور وہ اشخاص جو تہ ہیں اور اس
 کے ہر کوئی دولت مند اور صاحب اثر اشخاص بھی شامل ہوتے ہیں۔ اس میں لازمی طور پر گاؤں کا سربراہ
 اور گاؤں کی زمین کے تین منتظمین شامل ہوتے ہیں۔ کسی اور زمین کی پنچایت ستائیس اشخاص پر مشتمل ہوتی ہے۔
 چار گاؤں کے عہدہ دار (ایک پیش مکھ اور تین گناہی) سترہ گاؤں کے اندر رہنے والی مختلف ذاتوں کے
 سربراہ اور چند دوسرے متمول اور اثر اشخاص، مختلف کمیونٹی کے سربراہ اور ان سے آٹھ اراکین
 گاؤں کی کونسل میں زیر کار کر دیں۔ یہ صورت اس کی تقریبی اور مذہبی مجالس میں شرکت کرتے ہیں اور جب عام
 معاملات کے لئے ٹھیک ہوتی ہے تو اس میں نہیں آتے۔ ان آٹھ غیر کارکردار اراکین میں سے دو اس لیے
 شرکت نہیں کرتے کہ انہیں شکایت ہے کہ کچھ اراکین کی جنگ نظری کے باعث ان کے حالات پر مبالغہ
 توہ نہیں دی جاتی اس لئے باعث میں ان کی شرکت بے سود ہوگی۔ دوسرے اس لئے شرکت نہیں
 کرتے کہ وہ اپنے کاموں میں بے انتہا مشغول ہوتے ہیں اور مقامی سیاست میں انہیں نہیں چاہتے۔
 بہر حال ان چھ اشخاص کے نمایندے پنچایت کی کارروائیوں میں موجود ہوتے ہیں۔ متمول اور صاحب اثر
 اشخاص کے زمرہ میں سے چھ اراکین یہ ہیں : وپہ (۷.۵.۹) ایک بڑا دیڑی کا شتکار، سب (۵.۹.۹)
 ایک متولی تارڑی نکالنے والا، سب (۸.۵.۹) ایک دیڑی کا شتکار، کم (۸.۵.۹) ایک
 مسلم وظیفیاب جو گاؤں کے ایک با اثر عہدہ دار کا بھائی ہے، اک (۸.۵.۹) ایک خوشحال گذریا
 اور ب (۵.۸.۹) ایک بڑا ملا کا شتکار۔

گاؤں کی پنچایت میں رسمی طور پر گاؤں کے اہم عہدہ دار، مختلف ذاتوں اور مذہبی گروہوں
 کے سربراہ اور وہ اشخاص اور کچھ دوسرے با اثر لوگ ہوتے ہیں۔ لیکن یہ دیکھا گیا ہے کہ کسی نہ کسی وجہ سے
 ذات کے بہت سے سربراہ اس کی مجالس میں شرکت نہیں کرتے۔ بہت سی صورتوں میں وہ اہم شخصیتیں
 خصوصاً یہ نہیں دیکھتے اور انہیں کوئی اعتراض نہیں ہوتا اگر دوسرے ان کی نمایندگی کریں۔ آہستہ آہستہ
 باقی اور اثر اشخاص ان غیر کارکردار اراکین کی جگہ استاذ عارفی طور پر کچھ مستقل لے لیتے ہیں۔ کمیونٹی کے
 چھوٹے با اثر گروہ کے افراد اور دوسرے شریک لوگ مصلحتاً پنچایت میں مدعو کیے جاتے ہیں کیونکہ
 اس سے ان کی خود نمایاں کی تکفیل ہوتی ہے۔ ان کی اہمیت کا یہ اعتراف بعض صورتوں میں ان میں ہوتا ہے

ذمہ داری کا احساس پیدا کرتا ہے۔

پنچایت مختلف اہم امور انجام دیتی ہے۔ یہ چھوٹے جھگڑوں کا فیصلہ کرتی ہے جو عام طور سے فوجداری یا دیوانی عدالت میں نہیں سمجھے جاتے۔ نیز گاؤں و گلوں کی طرف سے مجموعی طور پر جن تقریبات کا انعقاد ہوتا ہے ان کا پروگرام پنچایت بناتی ہے۔ اگر چیکب، مہینہ، طاسون کی اطلاع کسی قریبی گاؤں یا غور شاہیر میٹھ سے ملتی ہے تو وہ ایک دن مقرر کرتی ہے جس روز تمام گاؤں کو اس مرض متعدی کی مصیبت سے بچنے کے لیے نذری عبادت کرنی پڑتی ہیں۔ یہاں چند کا تعین کرتی ہے جو جگہ کی کاموں کے لیے غاندلا کوڈا کر دیڑتا ہے۔ اسی کوئی ذمہ داری جو پورے گاؤں پر لاگو ہو، اس کی تحریک بھی اکثر پنچایت کی طرف سے ہوتی ہے۔ مثلاً ایک دیول یا خوار کی تعویذ کی نظر جو یا لالاب یا کنویر کی مرقت تو یہ حاملہ پنچایت میں پیش ہو جائے۔ سچا سچ کی تیت لری کا خاکہ بنائے گی اور بعد اس کی تفصیلات کا تعین کرے گی۔ چندہ جو لیا جاتا ہے اس کی مقدار بھی وہی مقرر کرے گی۔ اور اسے بر گھر لانے سے وصول کرے گی۔ اگر قرضی امداد کے لیے حکومت سے رجوع کرنا ضروری ہو جائے تو پنچایت اس موضوع کا پورا جائزہ لے گی۔ اور تمام امکانیت پر تفتیشی نظر ڈالے گی۔ ان بناؤں کے بعد ہی اس کا فیصلہ ہوگا کہ صحیح طور پر قدم کس طرح اٹھایا جائے۔ اسی طرح اگر کسی سرکار یا عہدہ دار کے خلاف شکایت کرنی ہو تو اس پر پہلے پنچایت میں بحث ہوگی۔

گاؤں کی کمیونٹی نیز بہت سے گروہ اور فریق ہوتے ہیں اور مختلف چھوٹی چھوٹی جماعتیں اکثر اختلافی نظریات رکھتی ہیں۔ تاہم پنچایت کی سچا میں عام طور سے بغیر چوں و چرا اقلیت اکثریت کو تسلیم کرتی ہے لیکن بعض اوقات پنچایت کے فیصلہ کے خلاف مخالفت گروہ کے افراد صحت بندی کر سکتے ہیں۔ متعدد گروہ ہندوؤں کے باعث اور کچھ اقلیتی گروہوں کی جانب سے چند کرکش افراد کو خاموشی سے بے شر دینے کی وجہ سے کہ اس کے فیصلوں کو نظر انداز کیا جائے، پنچایت کا اقتدار کو کمزور پڑ گیا ہے۔ اس کا نتیجہ یہ ہے کہ پنچایت کی سماعت اور فیصلہ کے بعد کبھی بعض مقدمات بوجہ عدم تعمیل پڑے دیتے ہیں۔ دوسرا وقت ایسے مقدمات جو مرکز کے لیے پیش ہوتے ہیں مگر ان کا آخری فیصلہ دو یا تین سال سے پہلے بھی نہیں ہونے پاتا۔ کہیں طویل مدت دلائے مقدمات ملی یا پولیس کے عہدہ داروں کی مداخلت سے منفصل ہوتے ہیں۔ لیکن ایسی صورتیں کم ہوتی ہیں۔ صرف، یہاں شخص جو نسبتاً دولت مند ہو پنچایت کا مدد مل سکتا ہے کیونکہ طویل کا دلائل میں وہ کسی چھوٹی جماعت کی ہمدردی اور حمایت اس وقت تک حاصل نہیں کر سکتا جب تک کہ وہ انھیں رشوت سے اپنا نہ بنا سکے۔ اکثر معمولی مقدمات میں رعایت

کا فیصلہ پابند اور آخری ہوتا ہے۔

یہ بتانا چاہیے کہ پنچایت میں مختلف ذات واری گروہ کے تمام سربراہ اور وہ اشخاص اور مسلم جماعت کے افراد یکساں محال ہوتے ہیں۔ یہ سربراہ اور وہ اشخاص صرف اپنی ذات کی نمایندگی ہی نہیں کرتے بلکہ اس سے زیادہ کی امید کی جاتی ہے۔ حقیقتاً کسی ذات کا سربراہ اور وہ آدمی گاؤں میں بسنے والی اپنی ذات کی جانب سے گاؤں کی عام تنظیمی اکائی کے درمیان ایک طرح کی کڑی ہوتا ہے جو دوسری جانب پڑوس کی وسیع تر ذات واری تنظیم سے ملتی ہے۔ جب ایک ذات کی پنچایت اپنے پورے علاقہ کی سمجھاؤ کرتی ہے تو اس میں بلاشبہ اپنی ذات کا سردار و چوہدری ہی ہوتا ہے جو اپنے گاؤں کی ذات واری گروہ کی جانب سے اس کے مباحث میں حصہ لیتا ہے۔ یہ جمہورداشتی ہے جو باب سے بیٹے کو ملتا ہے لیکن اگر اپنے باپ کی موت کے وقت بیٹے میں پورے کو نہ پہنچا ہو اس لیے ذرا دیر قبول کرنے کے قابل نہ ہو تو مرنے والے کا کوئی بھائی یا باطنی کی جانب سے صاحب اختیار ہوگا جو بعض صورتوں میں جن پورے کو پہنچنے کے بعد بھی لڑکا صرف نام کا سربراہ رہتا ہے اور حقیقتاً اس کا چچا یا بھائی کا کام جاری رکھتا ہے۔ کسی سربراہ کے کام کے خاتمے سے علم ملتا رہتا ہے کہ اسے اپنے لوگوں کو قابو میں رکھنا چاہیے اور انہیں اس بات کی اجازت نہیں دینی چاہئے کہ وہ روایتی طرز زندگی سے پھر جائیں۔ اگر میری جماعت کے لڑکوں کا برتاؤ درست نہ ہو تو پنچایت انہیں قابو میں نہ رکھ سکے۔ برسرِ لامت کرتی ہے۔ گاؤں کا سربراہ کہتا ہے کہ میں انہیں روکوں۔ مگر مجھے کیا اختیار ہے؟ یہ بات ذات کے ایک سربراہ نے بھی تھی۔ اس کے موضوع کام کے تعلق سے اس پر عام اتفاق ہے کہ ایک سچے سربراہ کی نگرانی میں ذات کے لڑکے مسلماً اقتدار کا حکم ملتے ہیں، بڑوں کی عزت کرتے ہیں، اور اس کی حل داری کے حدود میں گھر پوچھ گچھ کی خبریں اکٹھے کرنے میں لگتی ہیں۔ یہ سب وہ اپنی شخصیت کے زور پر کرتا ہے کیونکہ اس کے اقتدار کی نوعیت صرف ایک طور پر ملے نہیں کی گئی ہے بلکہ سخت اور مستقل مزاج نیز نرم دل اور ہمدرد ہونا چاہیے۔ اگر وہ صرف سختی کرے تو اسے لوگوں کی خوشی حمایت حاصل نہ ہو سکے گی۔ اور اگر وہ بے حد رعایت کرے تو اس کی بات پر کوئی دھیان نہیں دے گا۔ یہ پہلے کہا جا چکا ہے کہ ذات کے بعض سربراہ پنچایت کے دکن صرف نام کے ہوتے ہیں اور ان کے بھائے سمجھائیں ذات کی جانب سے دوسرے نمایندگی کرتے ہیں۔ ایک کے سوا یہاں کے باقی ذات کے سربراہ مندرجہ بالا اوصاف سے معز ہیں۔ اور عام طور پر ان کی ذات کے لوگ ان کے خیالات کی زیادہ عزت نہیں کرتے۔ ذات کے کم از کم دو موردی سرداروں کو ان کے لہنے

لوگ حقاقت سے دیکھتے ہیں اور گاؤں والے ان کی تعظیم کرتے ہیں۔ ذات کے کامیاب سربراہ میں ی ڈر (E.D.R.) کا پر (ذرا مٹی) سرگودہ کا ذکر کیا جاسکتا ہے۔ اس کی عمر تیس سال سے زیادہ ہے لیکن مٹی کی سیدہ لوگ بھی اس کی بات سننے میں۔ اگر ایک لڑکا اپنے لالہ باب کا لانا نہیں کرتا یا کوئی سیلا بیوی ہمیشہ برسر عام لڑتے ہیں، اگر ذات کا کوئی شخص اپنی ذمہ داریوں کو پوری نہیں کرتا یا اور کسی طرح ذات کی بے عزتی کا باعث بنتا ہے، اگر لڑکے قابو سے باہر نہ جائیں یا معمولی رعایتوں کے لیے لوگوں کے سر پر تازی آجائے تو ان تمام صورتوں میں وہ موثر طریقہ پر برسر موقعہ مداخلت کرتا ہے اور صلاح و شوریہ دیتا ہے۔ مگر لوگ اس کی رائے پر عمل کرنے سے گریز کرتے ہیں تو وہ ان کی تنبیہ کرتا ہے اور ابلغ یا کم سن لوگوں کی صورت میں وہ انہیں بھی ہیروانی سزا بھی دے سکتا ہے۔ لوگوں سے مسالمت میں ی ڈر (E.D.R.) کو کچھ ڈرامائی اوصاف حاصل ہیں جس کے باعث وہ اپنے لوگوں میں ہیرو بنا ہوا ہے۔ لڑکوں کے مشوروں میں اس کا بڑا اثر ہونے کے باعث اسے اپنی ذات کے لوگوں نیز دوسروں کی اطاعت حاصل ہے۔ پپر (P.P.R.) بھی جو ایک معنی میں ی ڈر (E.D.R.) کا قریب ہے بڑی شخصیت رکھتا ہے اگرچہ وہ ذات کا سربراہ نہیں مابعداً تاہم وہ اپنے علاقہ اثر میں کافی کنٹرول رکھتا ہے۔ اپنے اس اثر کے باعث وہ بھی ان لوگوں میں ہے جن کو نیچریت کے مباحث میں حصہ لینے کی دعوت دیا جاتی ہے۔ تاہم یہ دونوں افراد ایک دوسرے سے ربط رکھتے ہیں جوست یا رکی سے کام لیتے ہیں اور ایک ایک ی ڈر (E.D.R.) کی حیثیت پر کوئی موثر حکم چینی نہیں ملتی گئی۔ ذات کے سربراہ کی حیثیت اس کی مرضی کے مطابق ہوتی ہے البتہ متنی قریب اس کے اقتدار کی چمک کو کم کر سکتے ہیں لیکن اگر وہ اپنی ثابت ہو تو اس کی جگہ کوئی ایسا شخص آجائے گا جو اس سے زیادہ قابل احوال مند اور شہرت پسند ہو۔

خاندان کے ڈھانچہ اور اس کے امور میں صدر خاندان کے والے کا تجزیہ بعد کے باب میں کیا جائے گا۔ یہاں یہ کہہ دینا کافی ہو گا کہ شاہیر میٹھی میں اور اس کے پڑوسی دیہاتوں میں خاندانی تنظیم پورے نسبی اور پردہ مقامی ہے۔ مشترک خاندان کو مثال سمجھا جاتا ہے۔ مگر یہ دو محال اس طرف ہے کہ شادی کے بعد لڑکے طحورہ ہو جائیں اور بھائی تو باپ کی موت کے متواتر ہی دفن بعد قفسیتا۔ ہمیشہ کے لیے الگ ہو جاتے ہیں۔ سب سے بڑا لڑکا تمام طحورہ پر گھر لے کر سربراہ بن جاتا ہے اور روایت کے مطابق اس سے مشفقانہ قیادت کی توقع ہوتی ہے۔ مگر اسے میں اس سے کم عمر والے لوگوں کو اس کی عزت اور اس کی مرضی کا الی ذکر کرنا چاہیے اور اس کے بدلے میں سربراہ کو چاہیے کہ

اپنے بھائیوں اور رکھوں کے ساتھ ساویانہ سلوک کرے گا ورنہ اس کی دوائیں نہیں ہیں؛ خاندان کے کسی شخص سے اگر اہم سماجی غائبی مجرم صادر ہو تو اس کا نتیجہ یہ ہو سکتا ہے کہ پورے خاندان کو ذات باہر کر دیا جائے۔ اس کے پیش نظر صدر خاندان کو چاہئے کہ اپنے گھر اس کے پورے ارکان کی حرکتوں پر نظر رکھے، نصیحت کرے۔ اور ضرورت کے لحاظ سے انھیں آگاہ اور متنبہ کرے۔ صدر خاندان اپنے گھر لسنے کے افراد کے بارے میں ذات اور گاؤں کی مجلس کے سامنے جوابدہ ہوتا ہے اور یہ چیز اسے اس کا حجاز بناتی ہے کہ وہ گھر کو معاملات کو قابو میں رکھے۔ صدر خاندان ہونے کی صورت میں بھی بہت کچھ انحصار اس کے کردار اور شخصیت پر ہوتا ہے۔ ایک غیر ذمہ دار صدر جس کے ذمہ خاندان کے لوگوں کے واجبات ہوتے ہیں وہ انھیں پورا نہ کرے تو اس پاداش میں وہ من کی فرماں برداری اور احترام کا حقدار نہیں رہ جاتا اور ایسی صورتوں میں گاؤں کے لوگوں کی ہمدردی خاندان کے ان دیگر افراد کی طرف ہو جاتی ہے جس کے خلاف ہوں۔ الگ ہو جانے کے بعد بھی مستحق ہی ہے کہ بڑوں کے ساتھ ادب و عزت کے ساتھ پیش آیا جائے۔ خاندانی لاپ کے موقعوں پر شلا زندگی کے بحر ان کے وقت یا جب کہ عمر بڑوں کی روحوں کو پانی دینے کی سالانہ رسم ہو تو ان موقعوں پر خاندان کے بزرگ کو اہلیت دی جاتی ہے۔ عام طور پر طینت کے بعد بھی یہاں کی اور مشکل پیش آنے کی صورتوں میں اس کی مدد طلب کی جاتی ہے اور ان تمام معاملات میں جن میں ایک یا دو سرے کی افضلیت کا سوال ہو تو بیچ ہمیشہ بزرگ ہی کو دی جاتی ہے۔ تاہم صدر خاندان کی حیثیت خاندان کی مناسبت سے بڑی رہتی ہے جس کا بیان آگے آئے گا۔ دیہات کے سرکاری یا غیر سرکاری عہدہ داروں میں سب سے اوپر دیکھ کر ہوتا ہے جس کی اضافی حیثیت حسب ذیل کے جدول میں دی گئی ہے۔

سب انسپکٹر پولیس، ایڈیشنل، اسٹریکشنل

دیکھ کر

(بشمول خدمات مالی و پولیس میں)

پیشواری

(1) کادلہ	(Kawalkar)	(6) پیشی	(yetti)
(2) کوری	(Talan)	(7) دادلا	(Wadla)
(3) جگوری	(Mojkoti)	(8) گامری	(Kamari)
(4) نیرونی	(Neerudi)	(9) گامری	(Kumari)
(5) بیگاری	(Begari)	(10) سالانی	(Sakali)

(Daphu)	ڈفہ	(13)	(Mangali)	منگلی	(1)
(Kamru)	گمرو	(14)	(Amulka)	امس	(2)

— دیشک گھاؤں کا مسئلہ سرحد ہوتا ہے۔ دو سو برس کی گزری معافی لگان کی اراضی جس کا لگان ۱۵۵۵ء پہنچے آئے ہوتا ہے اس کے لیے منظور ہے۔ یہی طور پر مال اور پولس پٹیل کا مہرہ بھی اس کے پاس ہوتا ہے۔ پہلی حیثیت میں وہ سرکار کا مہرہ دلا دلا کر زمین کے حاصل وصول کرنے میں مدد دیتا ہے دوسری حیثیت میں وہ پولس کو نظم و نسق قائم رکھنے میں مدد دیتا ہے۔ پہلے دیشک معافی لگان کی اراضی کو جو جہان نامہ میں دو تین تیروں ہی کام کہنے والے سرکاری آدمیوں سے متعلق تھی کاشت کرتا تھا لیکن اس نے اپنے اقتدار اور فرائض منصبی کو انجینٹ کے سپرد کر دیا جو اس کے بجائے کام کرتے تھے۔ اب اس معافی اراضی کے بجائے گھاؤں سے حاصل لگان کا کچھ فیصد لیتا ہے۔ اس طرح امر لائیکر مال پٹیل اور پولس پٹیل دونوں سے۔ لیکن حقیقی طور پر یہ فرائض اس کے انجینٹ انجام دیتے ہیں۔ گھاؤں کے مال پٹیل کی حیثیت سے دیشک ہر فصل کے بعد مقررہ کارنامہ اختیار کرتا ہے جس سے اراضی کی مالگاری جلد وصول ہو جاتی اور ضلع کے خزانہ میں داخل کی جاتی ہے۔ اراضی کے حسابات کے کاغذات اور گھاؤں کی حاصل کے معاملات میں پٹاری اس سے مدد لے سکتا ہے جس کے صلے میں گھاؤں کی پچھلے اراضی کے حاصل کا اسے سالانہ پانچ فیصد لیتا ہے۔ پولس پٹیل کی حیثیت سے دیشک کو سال میں جو مالگاری جمع کی جاتی ہے اس کے پانچ فیصد کا مزید استحقاق ہوتا ہے۔ اس حیثیت میں اسے پولس کو گھاؤں میں کسی جرم کے ارتکاب کی باقاعدہ اطلاع دینی پڑتی ہے۔ نیز اسے ہر کاراشخاص اور مشکوک بیرونی لوگوں کی حرکات پر نظر رکھنی ہوتی ہے۔ وہ گھاؤں میں پیداوار اور اس وقت کی آمد و آمد بھی مرتب کرتا ہے۔ یہ اس کا فرض ہے کہ گھاؤں میں جو ہجرانہ چٹوانیاں چوٹی ہوں ان کی تفتیش میں پولس کی ہر ممکن مدد کرے۔ دوسرے مہرہ دار مثلاً سب انسپکٹر پولس، ہیڈ کانسٹیبل، کانسٹیبل اور دیگر صاحبان مقامی آبادی کے مستقل جرنیس ہیں اور اس لیے عام طور پر مقامی سیاست اور دوسرے معاملات میں شریک نہیں ہوتے۔ پولیس کے مہرہ دار کو عزت و اقدار دونوں حاصل ہوتے ہیں اور عام طور پر لوگ ان سے بہت ڈرتے ہیں۔

پٹاری اس حقیقت کے باوجود کہ وہ مال اور زمین کے کاغذات مرتب کرنے والا ایک چھوٹا مہرہ دار ہے۔ گھاؤں میں اس کی حیثیت مرکزی ہوتی ہے اور مقامی سیاست میں نہایت اہم حصہ لیتا ہے۔ چونکہ زمین کے کاغذات اس کی تحویل میں جوتے ہیں وہ الگین زمین کی منفعت یا نقصان

دور لڑیں جوڑ کر رکھتا ہے۔ اس لیے وہ اس سے اکثر مشورے اور رائے لیا کرتے ہیں۔ چٹاریوں کے متعلق عام طور پر یہ کہلاتا ہے کہ "انہیں معاوضہ ملے تو وہ کیا نہ کر گزریں گے۔ پیسہ دیکھتے تو وہ اپنے باپ کو بھی حرامی سمجھ کر دکھائیں گے۔" خاویز بیٹے کا موجودہ چٹاری اپنی نوعی حیثیت میں متوسط آدمی سے کچھ زیادہ تیز فہم ہے اور خود ایک عساکر اور مالدار کا مشیت کار ہے جس کے پاس اپنے بھائی کی شرکت میں تقریباً (247) ایکڑ زمین ہے اسے سرکار سے کوئی تنخواہ نہیں ملتی اور وہ کوئی لنگان کی معافی والی ملازمت رکھتا ہے۔ لیکن سرکار میں اس کے کام کے معاوضہ کے طور پر زمین کی پوری مالگنداری کا کچھ فیصد اس کے لیے مقرر کیا ہے۔

جیسا کہ اکثر وسطی اور جزیرہ نما علاقوں میں ہے ریاست حیدر آباد کے جملہ مواضع میں بھی گاؤں کے بہت سے ادنیٰ چاکروں میں ان کا کام گاؤں کی اندرونی تنظیم میں دو طرح کا ہوتا ہے۔ گاؤں کی اندرون و بیرون مقررہ وظائف کی انجام دہی اور وہ خاص وظائف جو گاؤں میں سرکاری جملہ داروں کے دوروں کے استقامت کے متعلق انجام دینے ہوتے ہیں۔ گاؤں کے ان ادنیٰ چاکروں کے درمیان تقسیم کار مختلف ذائقوں کے روایتی پیشو یا پرمکس ہے۔ ان کے کام کی اجرت اکثر برائے نام ہوتی ہے۔ ان میں سے کچھ کو ملازمت چھوٹی تنخواہیں ملتی ہیں۔ دوسروں کو کچھ کمیت لنگان کی معافی کے وسیعے جلتے ہیں اور کچھ اپنی کھائی گاؤں کے دوسرے کاشتکاروں سے فصل کے ذخائر میں اپنا حق حاصل کر کے پوری کر لیتے ہیں۔

جودہ کامگاروں یا گاؤں کے ادنیٰ چاکروں میں سے چھ مختلف قسم کی خدمتیں انجام دیتے ہیں۔ ان کو زمین دہنے والے تنخواہیں ملتی ہیں۔ باقی کو چھوٹے چھوٹے لنگان کی معافی واسطے برائے نام کے حکموں سے اس خدمت کے بدلے میں مستحقان کا موقعہ دیا گیا ہے جو وہ وقتی طور پر انجام دیتے ہیں۔ گاؤں کے کارکنان گاؤں پر نگرانی رکھنے اور شب گشت نگاہنے کا ذمہ دار ہے۔ اسے پولیس اور پولس پیش کو جرم کا پتہ لگانے اور جرم کے انداموں میں مدد کرنی پڑتی ہے۔ اس کے لیے یہ ضروری ہے کہ جرم "امراض متعدی" پیدا کرنے اور موت کے واقعات کی فوری اطلاعیں پولس پیش کو بہم پہنچائے۔ جودہ داروں کے ایام پر وہ سرکاری ڈاک اور مالگنداری کی رقمیں لے جاتا ہے۔ عام طور پر اس کا یہ فری ہے کہ دورہ کنندہ سرکاری جملہ داروں کے کام میں ہاتھ بٹاتے ہیں۔ ان کاموں میں تھاری اور جھگڑی میں کی مدد کرتے ہیں۔ اور یہ دونوں ادنیٰ چاکر کسی اسی قسم کا کام انجام دیتے ہیں۔ دورہ کنندہ افسروں کے لیے تھکی کو اپنی ملازمت ہے۔ جھگڑی جملہ متعلقہ امور کا اطلاع پولس اور دیگر حکم کو دیتا ہے۔ موجودہ

سکاو کار پڑی ذات سے تعلق رکھتا ہے اور تھاری قدری ذلت کا ہے۔ دونوں حکمرانی اچھوت مالہ ہیں۔ سرکاری مراسلت کھلے جانے، رقوم کا ادخال، نیز گاؤں کا گشت لگانے کا کام ان دونوں حکمرانوں کے سپرد ہوتا ہے۔ اس وقت گاؤں میں تین نیرو دی ہیں جن میں سے دو مالہ ہیں اور ایک دیگا۔ یہ ان کا فرض ہے کہ کلاب کے بند کی نگرانی کریں اور بالخصوص سیلاب کے دروازوں کی حفاظت کریں اور کسی نقصان یا مشتہ خطر کا کوشش کی اطلاع دیں۔ وہ وقتاً فوقتاً کلاب کے پانی کی سطح کا بھی جائزہ لیتے ہیں اور گاؤں کے الٹی مہدیہ داروں کو اطلاع دیتے ہیں۔ تینوں نیرو دی کو اجتماعی طور پر سرکار کی جانب سے تری ماراخی کے سات ایک لمعانی لگان کے منظرہ ہیں۔ موجودہ میگاری مالہ ذات سے تعلق رکھتا ہے اور اس ادنیٰ خدمت کے علاوہ گورنر کا پیشہ بھی کرتا ہے۔ اس کا خاص کام یہ ہے کہ گاؤں کی قیام گاہ (رسٹ ہاؤس) کی صفائی کرنا ہے جہاں بھی بھی سنا اور کم درجہ کے افسر آتے ہیں۔ سردی کی تمام وہ یہاں آگ جلتا ہے، اور عام طور پر رات کو یہیں سوتا ہے۔ گاؤں میں جو کتے، بکریاں اور گدھے مرتے ہیں انہیں وہی پھینکتا ہے کیونکہ دیگا صرف مرتے ہوئے مویشیوں کی حد تک توجہ کرتے ہیں اور دوسرے مردانہ سے کوئی مطلب نہیں رکھتے۔ شامیر پیٹھ کے چٹی، ساکانی اور دیگا ذاتوں سے تعلق رکھتے ہیں۔ ساکانی چٹی ادنیٰ قسم میں اچھا کام کرتے ہیں مثلاً دورہ کنندہ سرکاری مہدیہ داروں کے اسباب کی باربرداری۔ کیونکہ یہ حضرت اچھوت دیگا کا اپنے اسباب کو ہاتھ لگانا پسند نہیں کرتے۔ جبکہ دیگا پیشی کو مختلف طرح کا پیشہ کام کرنا پڑتا ہے۔ گاؤں کا گشت لگانا، سرکاری عمارت کی نگرانی کرنی اور کسی کھجور جھاڑنے اور گاؤں کو مصافحہ دیکھنے کا کام ان کے ذمہ کیا جاتا ہے۔ نیز دورہ کنندہ سرکاری افسروں کے لیے انہیں ایندھن بھی لانا پڑتا ہے۔ چٹی کو کام کی کوئی تنخواہ نہیں ملتی اور دورہ کنندہ افسران جو کچھ انہیں برائے نام دیتے ہیں، وہ ان کے کام سے کوئی مناسبت نہیں رکھتا۔ گاؤں کے باقی دیگر ادنیٰ چاکر ذات واری پیشہ درگروہ سے تعلق رکھتے ہیں اور کچھ نیم سرکاری فرائض بھی انجام دیتے ہیں۔ مثلاً دالہ کے لیے نیرو دی ہے کہ کلاب کے سیلابی دروازوں کی مرمت کرے، فرنیچر ٹھیک کرے اور سرکاری دفاتر کے دوسرے لکڑی کے کام کرے گاؤں کے مرکزی چھٹکی دیکھ بھال کرے جہاں کو جھٹا نصب کیا جاتا ہے۔ نیز بلا معاوضہ یا برائے نام معاوضہ کے عوض سرکاری مہدیہ داروں کے خیمے نصب کرنے کے لیے کھوشیاں فراہم کرے۔ ضرورت پڑنے پر کٹادی سرکاری مہدیہ داروں کے لیے لوہے کا کام بھی کرتے ہیں۔ سرکاری مہدیہ داروں کے دورہ کے موقع پر نگہبانی کا کام ہے کہ مٹی کے برتن پینا کرے۔ ساکانی ان کے کھانا پکانے کے برتن اور دالیاں مصافحہ کرتا ہے۔ ان کے پڑے دھوتا ہے اور ان کا اسباب دوسرے کی پٹ تک لے جاتا

ہے۔ منگال گاؤں کی قیام گاہیں چراغ روشن کرتا ہے، دورہ کنندہ انٹر کی داڑھی بناتا ہے اور جب ضرورت ہوتی ہے اس کے جسم کی، سٹش بھی کرتا ہے۔ اور کوا کا یہ فرض ہے کہ وقت ضرورت ایسے کھوٹے سکون کو پرکے جن کے متعلق مشہور کردہ جہلی ہیں۔ ایسے چوری کے زیورات کو وزن کرے اور ان کی قیمت کا اندازہ کرے یہ بھی پولیس کی مدد کرے۔ دیو اور گورو جو دونوں ہی دیگکادات کے ہیں عوامی تقریبات میں اعلیٰ الترتیب ڈھول اور بھمیری بجاتے ہیں۔ وہ ڈھول بجا کر عوام کے لیے اطلاعات بھی کرتے ہیں اور شہری کی طرح انھیں بھی اکثر ادنیٰ کام کرنے پڑتے ہیں۔

(3) بین ذاتی اور ذہنی تنظیم

گاؤں ایک علاقائی اکائی ہے جو سب سے چھوٹی لیکن سب سے اہم ذہنی تنظیم کی اکائی ہے جو مختلف ذاتوں سے تعلق رکھتے ہیں، اس اکائی میں کچھ عام قدار اور ذمہ داریوں کی بنیاد متحد ہوتے ہیں۔ لیکن ذات کی سماجی تنظیم کی اکائی گاؤں ہے۔ ہر ذات کا ایک وسیع جغرافیائی حدود تک ہیں ہوتی ہے۔ دنیا کا طریقہ یا الفاظ دیگر منہوجا امت کی پانچ حصوں میں تقسیم ایک کل منہوجا حقیقت ہے لیکن مختلف جغرافیائی یا ذاتی خطوں میں یہی وراثہ شمار ذاتوں میں منقسم ہیں جو یہ مقابل دوسرے خطوں کی ذاتوں کے آزاد اور واقعتاً مختلف ہیں۔ چارچہ جنوبی ہند کے تامل، ملیالم، اور تملوول کے واسطے علاقوں میں برہمنوں کے جہاد اور اگر وہ ہیں جن کی عظیمہ ذاتیں ہیں۔ ان میں مل جل کے کھانے پر بیٹھنا پابندیوں ہیں اور ایک دوسرے میں شادی کرنا ممنوع ہے۔ ان تمام گروہوں کے لیے برہمن کی ثباتی اصطلاح استعمال ہوتی ہے۔ لیکن حقیقی طور پر ان میں ہر ایک ذات جدا گانہ روایتی خصوصیات اور داخلی ازدواج کا طریقہ رکھتی ہے۔ اس طرف پہلے اشارہ کیا جا چکا ہے کہ نہہندی طور پر شاہ میر پٹھ کے علاقہ میں قلع ہے جو آندھرا پردیش کے وسیع تر ثقافتی علاقہ کا ایک جزو ہے۔ گاؤں کی اکثر ذاتیں سماجی تعلقات تنگنا نہ ہی تک محدود رکھتی ہیں بلکہ جدید کارلٹ آندھرا پردیش کے دوسرے حصوں سے بھی ہے۔ یہاں جن کا تعلق غیر منہوجا ہے اس اصول کی پابندی پر مجبور نہیں ہیں۔ اور وہ دوسرے حصوں سے آئے ہوئے مسلمانوں میں بڑا مختلف شادیوں کر سکتے ہیں۔ لیکن ان میں بھی خونی رشتہ داروں میں شادیوں کرنا ترجیح کا باعث ہے۔ ہندو ذاتوں کے متعلق یہ کہا جاسکتا ہے کہ ضرورت کے مد نظر وسیع تر علاقائی ذات کی حدود میں بڑوسی کے مواقع ان کے لیے ایک نیم آزاد مقامی گزہ کی حیثیت رکھتے ہیں۔ ایک سرہیں خاندانوں کے واقعات کی تاریخوں کا تجزیہ کرنے سے اس امر کا انکشاف

ہوا کہ تین سو اسی سٹ اریوں میں اڑسٹھ فیصد سے زائد شادیاں موانضے کے ایک ہی گروہ (اور سکند آباد و حیدر آباد) کی حدود میں ہوئی تھیں۔ شاہ میر پیٹھ سے تقریباً 50 میل کے اندر ہے۔ تیس فیصد دیگر موانضے میں جو اس گاؤں (شاہ میر پیٹھ) سے ساٹھ میل کے اندر ہیں اور صرف دو فیصد اس سے زیادہ فاصلہ والے موانضے یا شہروں میں۔ لیکن کسی صورت میں، بیاہ کا بندھن کسی غیر ملگو ذات کے ساتھ نہیں بانٹھا گیا تھا۔ اگرچہ زبان بولنے اور جغرافیائی علاقہ کے لحاظ سے دیگر قوموں میں بھی ان کی ذاتوں کے نام اور سماجی حیثیت ایک ہی جیسے تھے۔ اس سے ظاہر ہے کہ ذاتیات کے متوازی بندھن پورے تہذیبی رقبہ کو گھیر لیتے ہیں لیکن علی طور پر سماجی تعلقات عموماً پڑوس کے چند موانضے کے مجموعہ تک محدود رہتے ہیں۔

میں دیہی تنظیموں کی دو قسمیں قابل ذکر ہیں اور وہ مختلف ذاتوں کی کونسلیں اور بین دیہی سبھاؤں ہیں۔

گاؤں کی ذات واری بناوٹ اور موجودہ سماجی بندھنوں کے لحاظ سے کسی خاص ذات سے تعلق رکھنے والے لوگ چند موانضے پر مشتمل اپنی یا ایک پنجابیت بناتے ہیں۔ اس طرح چند ذاتوں کی دس تا تیس موانضے کی ان کی اپنی ذات واری پنچایت ہوتی ہے اور دوسری صورتوں میں تیس تا چالیس موانضے، اجتماعی طور پر اس طرح کی ایک عام سبھا قائم کرتے ہیں۔ بعض صورتوں میں، داخلہ اور داہمی، ذیلی ذاتیں خود اپنی پنچایت بنالیتی ہیں۔ لیکن زیادہ تر ذیلی ذات واری گروہ جس میں بہت سی ذیلی ذاتیں شامل ہوتی ہیں، اپنی ایک ہی جلی سبھا بناتے ہیں۔ ذات کے سربراہ یا چودھری جن میں سے ہر ایک اپنے گاؤں کی نمائندگی کرتا ہے اس سبھا کے اراکین ہوتے ہیں۔ اگرچہ حقیقی طور پر دوسرے مالدار اور زر رکھنے والے نیز زیادہ بولنے والے اور اپنی بات منوانے والے حضرات بھی بتدریج اس کی نشستیں حاصل کر لیتے ہیں۔ ذات واری روایات اور ضوابط کی اہم عہد شکنی نیز اندرونی ختم کے ذات واری جھگڑوں کے مقدمات کی سامست اور ان کا فیصلہ ان ہی ذات واری پنچایتوں میں ہوتا ہے۔ طلاق کے مقدمات، شادیوں کا انتظام سرانجام پانے سے پیشتر کئے جاتے وعدوں کے گریز، جنسی بدنوانیاں، ذات کے سماجی ضوابط کو توڑنا، املا زنا کاری، داخلی اور خارجی ازدواج کی قبول شکنی، ممنوع غذا کا کھانا یا شیچ جیٹا اختیار کرنا وغیرہ۔ یہ سب ذات واری پنچایت کی حدود و سامست میں آتی ہیں۔ مگر یہ بات بتانی ضروری ہے کہ ذات کی پنچایت اور گاؤں کی پنچایت کے اختیارات اور کاندھائیں میں کوئی خاص قسم کا واضح امتیاز نہیں ہے۔ مثلاً جب نامحرم سے ذات کی اطلاع ملے تو یہ دونوں

پنجائیتیں اپنے طور پر گذارنا کارروائی کرتی ہیں۔ اسی طرح کئی شخص جس کا تعلق کسی ایک ہندو ذات سے ہو چکا ہے اور اقلے لے پیر چہلے کر اس نے گھسے کا گوشت کھایا ہے تو ممکن ہے کہ دونوں پنجائیتیں اس کے متعلق کھدوایاں کریں۔ بہر حال عام نقطہ نظر سے یہ تصدیق کیا جاسکتا ہے کہ مقامی طور پر استقامتی ضروریات کے معاملات کا حل کی پنجائیت میں پیش چرتے ہیں اور ایسے مقامات جو خاص طور پر ذات وادی رسوم پر اثر انداز ہوں ذات کی پنجائیت کے زیر سماعت آتے ہیں۔ بہت سے جھگڑوں کی سماعت دونوں ہی سے کوئی ایک پنجائیت کر سکتی ہے اور اکثر مقامی روایات سے ان کے اختیار سماعت کی وضاحت کی جاتی ہے جو کہ شامیر میچ کی پنجائیت کافی عادی ہے اس لیے یہ بڑی وسیع حد تک اختیارات پر اپنا قبضہ چلانے چرتے ہیں۔

ایک طرف تمام مواضع اور تقریبات کی ذاتوں کی خود اپنی پنجائیتیں ہوتی ہیں تو دوسری جانب میں دیکھی پنجائیتیں دنیا و قضا اس وقت بنائی جاتی ہیں جب خاص حالات اس کے متقاضی ہوتے ہیں۔ ایسے اغراض کے لیے یہ پنجائیتیں خصوصی ناظمی عمارتوں کی طرح کام انجام دیتی ہیں۔ دو مواضع میں آپس کے جھگڑے یا ایسے دو گروہوں کے تنازعے جو دو مختلف مواضع سے متعلق رکھتے ہوں اور ایک مخصوص ذات سے نہ ہوں تو ان صورتوں میں میں دیکھی پنجائیت اکثر ضروری ہو جاتی ہے۔ ان میں ہر دو مواضع کے بڑے بزرگ جن کے گاؤں کے افراد زیر بحث تنازعہ کے فریق ہوتے ہیں نیز چاروں کے مواضع کے معتبر بزرگ باہم بیٹھتے ہیں، تنازعہ کی سماعت کرتے ہیں اور اس پر اپنا فیصلہ سناتے ہیں یہ تو ظاہر ہے کہ اچھے فیصلوں کی تعمیل کروانے کے اختیارات انھیں حاصل نہیں ہیں اس لیے اس زمانہ میں ایسے تمام مقامات اکثر حکومت کی قائم کردہ قانونی عدالتوں میں بھیجے جاتے ہیں۔

معاشی ڈھانچہ

گھاس کی معیشت اور ذات پات

جہاں تک ہندوستانی ذات پات کے نظام کی عملی اساس کا تعلق سے عام طور سے اس کی تفہیم میں کوئی دشواری نہیں لیکن یہی تکیہ نئی کے معاشی ڈھانچہ میں ذات پات جس طرح شریک ہے اس کی منظر آتی رہا ہے۔ مختلف ذاتوں کے پیشے "ران کے کام ہالکے ایک دوسرے سے علاوہ نہیں لیکن ہندوستانی دیہات کے معاشی طریقہ کا انحصار ان کی پریشہ وراثہ تقصیص اور ایک دوسرے کے آپسی تعاون پر ہے۔ مثلاً زراعت زیادہ تر کاشتکاروں کے گروہ کا کام ہے لیکن دوسری تمام ذاتیں اپنی اپنی اپنے پیشہ کے علاوہ اگر ان کے پاس زمین ہے تو اس میں کاشت کر سکتی ہیں۔ اسی طرح بہت تجارت کوئی ذات کا کام تھا لیکن اب دوسری ذاتوں نے بھی اسے اختیار کر لیا ہے۔ بہر حال ہندوستانی دیہات میں بے شمار چیزیں اور پیشے اب بھی مختلف ذاتوں کی جوارہ داری میں ہیں کوئی غیر بہت اعلیٰ ذاتوں کے لئے پجاری کا کام انجام نہیں دے سکتا کہ دہاتی کے علاوہ مٹی کے برتن بنانے کا پیشہ کوئی اور اختیار نہیں کر سکتا۔ صرف سنگائی ہی انجام کا کام کر سکتا ہے۔ سنگائی ذاتوں میں بچے بڑے ہاں ذاتیں پڑھتی اور دھاتوں کے کام کی جوارہ داری۔ صرف دیگاہی مردہ جانوروں کو کھینکنا اور چمڑے کا کام کرتے ہیں۔ سنگائی کے علاوہ دوسری ذاتوں نے اسلے دھوبی کے کام کا خیال بھی نہیں کر سکتے۔ ذاتوں کی ساخت میں موروثی روایت سے ہر گروہ کو سماجی ڈھانچہ میں ایک مخصوص حیثیت دتی ہے اور اس لئے خاص شہرہ مخصوص معاشی حیثیت اس گروہ کی گزیر رہ کر دیتے

موتی سب۔ چونکہ بڑی حد تک ذراعت ہی ہندوستانی دیہات کا معاشی ذریعہ ہے اس لئے دوسرے حرفے اور پیشے عام طور پر اسی سے متعلق ہوتے ہیں۔ مختلف ذائقوں کے اقتضائی کردار کا مختصر تجزیہ پوری جماعت کی معاشی نوعیت واضح کر دے گا۔ اور اس سے اس کا بھی صحیح اندازہ ہو جائے گا کہ اس کے حدود میں مختلف ذائقوں کا کیا مقام ہے۔

اکثر زمین کوئی ایسا بڑا حرفہ یا پیشہ اختیار کئے ہوئے ہیں جو ان کی ضرورتی ہمارہ داری ہے۔ اس کے علاوہ انھیں کمائی کے دیگر ذیلی ذرائع بھی اختیار کرنے کی آزادی حاصل ہے۔ برہمن گاؤں کا پیواری جو سنے کے علاوہ اپنی زمین پر کاشت بھی کر سکتا ہے۔ کہار، جھام اور دھوبی اپنے متعلقہ پیشوں میں لگے رہتے ہیں۔ لیکن کبھی کبھت میں مزدوری کرنے سے انھیں کوئی امر مانع نہیں ہے۔ درحقیقت ذراعتی کاموں کی زیادہ معروضیت کے زمانے میں جب مقامی محدود مزدوروں پر کام کا بار بہت بڑھ جاتا ہے تو حرفہ والی ذائقوں کو اس بات کی ترغیب دیکھائی دیتی ہے کہ وہ عرصہ مزدوری پر اپنی عورتوں کو کھیت میں کام کرنے کے لیے بھیجیں۔ اس سے قطع نظر برزات اپنے پیشے سے پہچانی جاتی ہے۔ عام طور سے اس پیشے کے طور طریق کا انحصار مقررہ رواج پر ہوتا ہے۔ سماجی ڈھانچہ کے باب میں اس گاؤں کے بیوہ انسانی کام کرنے والوں کا ذکر کیا گیا ہے جو نیم سرکاری چاکروں کی طرح عام طور پر بلا لگان کے کسی زمین کے ٹکڑے کے معاوضے میں کام انجام دیتے ہیں۔ ان کا کام زیادہ تر ان زمینوں میں ہوتا ہے جو ان ذات کی اجارہ داری میں ہوتے ہیں۔ نیز سرکاری دورہ کنندہ عہدہ داروں کی ذاتی خدمت اور بحیثیت مجموعی پورے گاؤں کے چند مقررہ کام بھی ان کے فرائض میں شامل ہوتے ہیں۔ اگر معاشی نظام اور نتیجہ اس کی باہمی ذمہ داریوں کی پابندیوں اور توقعات پر نظر غور ڈالی جائے تو ذات داری تنظیم کی حدود میں چار بڑے قسم کے معاشی کاروبار اور اس کی ذمہ داریاں سامنے آئیں گی جو حسب ذیل ہیں:-

(۱) کاشتکاروں کے لیے ایسے پیشہ ورانہ خدمات انجام دینے کی ذمہ داریاں جن کو براہ راست تعلق ذراعتی کاروبار سے ہے۔ اس قسم کی خدمات میں کسی فوری معاوضہ کی ادائیگی کی امید نہیں ہوتی۔ کاشتکاروں کے بل اور ذراعتی آلات بڑھتی ہر سال حسب عملدرآمد سابق درست کر دیتے ہیں۔ نیز مقررہ وقتوں پر یہی بڑھتی نئے آلات بھی بنا دیتے ہیں۔ اس کے معاوضے میں سال میں دو مرتبہ جب کاشتکار کھیتی کاشت اسے تو وہ اس میں سے بڑھتی کو حصہ دیتا ہے۔ ذراعتی قسم کی خدمات عام طور پر ایسی ہی بنیادوں اور توقعات پر ادائیگی جاتی ہے۔ خدمت اور اس کے

معاوضہ کی گئی دونوں کی مفت دار کا لینا عموماً رواج کے مطابق ہوتا ہے جس کا انحصار اس زمین کے قدر پر ہوتا ہے جو درآمدت پیشہ کے زیر کاشت ہوتی ہے۔ کچھ ذاتیں غیر زراعتی قسم کی پیشہ ورانہ خدمات بھی کاشتکاروں کی اس آپس میں معاہدہ کے تحت انجام دیتی ہیں کہ جب کھیتی کئے گئے تو اس میں ان کا بھی حصہ ہوگا چنانچہ کھار و نقد وقفہ سے کاشتکار کو اس کی ضروریات کے لیے مٹی کے برتن فراہم کرتا ہے۔ اسی طرح حمام بھی کاشتکار اور اس کے خاندان کے افراد کی دالیاں بنانا اور بال تراشی ہے۔ نیز دھوبی بھی اسی اصول کے تحت گاؤں میں کھیتی کرنے والوں کی خدمت کرتا ہے۔

(2) زراعتی اور غیر زراعتی لوگوں کے لیے ایسے پیشہ ورانہ خدمات انجام دینے کی ذمہ داریاں بھی ان پر ہوتی ہیں جن کا تعلق سماجی و مذہبی زندگی سے ہوتا ہے۔ حمام، دھوبی، بڑھئی، کھار اور دیگر کلاںست والوں کو زندگی کے اہم رسومات اور تقریبات میں مقررہ قسم کی خدمات انجام دینی پڑتی ہیں۔ مادریہ خدمات وہ متوقع معاوضہ کے تعین کے بغیر سابقہ عملدرآمد کے بموجب انجام دیتے ہیں۔ دستور کے مطابق ان کا تعلق ترین معاوضہ مقرر ہوتا ہے۔ خزانہ کی انجام دہی کے دوران مختلف مواقع پر اس کا ملکیت جزو ادا کرنا پڑتا ہے۔ اپنی حیثیت اور مالی امداد کے مطابق لوگ تقریبات کی تکمیل پر اپنی خدمات کے لیے کچھ زیادہ ہی دیتے ہیں۔

(3) کچھ پیشہ ورانہ خدمات دیگر پیشہ ورانوں کے لیے انجام دینے کی ذمہ داریاں بھی ہوتی ہیں۔ مثال کے طور پر یہ کہا جاسکتا ہے کہ ایک حمام اس جگہ ہے کے خاندان کے افراد کے بال کاٹنے کا اور دالیاں بنانے کا جو اس سے متعلق ہے۔ اس کے لیے نہ کوئی نقد رقم ادا کی جاتی ہے اور نہ اس کی توقع ہوتی ہے۔ البتہ ہر سال جگہ اپنے حمام کو چند گز کپڑا یا ایک دو ساٹیاں اس کی بڑی کے لیے دیتا ہے۔

(4) کام کے معاوضہ میں نقد ادائیگی تو قریباً کسی کچھ پیشہ ورانہ خدمات انجام دیکر ہوتی ہیں۔ گاؤں میں اتفاقی طور پر کئے گئے کام لینے کا معاوضہ نقد یا کپڑا پڑے گا۔ بیل گاڑی بنانے کے لیے بامکان کی تعمیر میں بکڑی تیار کرنے کے لیے بڑھئی کام شروع کرنے سے پہلے اپنا معاوضہ ملے کرے گا۔ ایسے کام کے لیے وہ اس مستقل کاشتکار کو بھی مستثنیٰ نہیں کرے گا جس کے خاندان سے اس کا برسر سے تعلق رہا ہے۔ دیگر پتھر کا کام کرنے کے لیے اس وقت تیار ہوتا ہے جب ہر دو جانب مادہ کا تصفیہ ہو جاتا ہے۔

وہ تمام ذات واری معاشی کاروبار جن کا ذکر اوپر نہیں (4) میں کیا گیا ہے اتفاقی نوعیت

رہ سکتے ہیں خواہ ان کا معاوضہ قابل لحاظ ہی کیوں نہ ہو۔ چند گروہوں کو رہائی ملے گی اور باقی تمام ذاتوں کو کام کی انجام دہی میں دو طرفہ مصافحہ کی بنیاد پر پیش نظر رکھنی پڑے گی۔ روایت اس انتظام کو منظور کرتی ہے اور باہمی اعتماد اور تعاون اس کے اجرا کی ضمانت ہوتا ہے۔ جہاں اس قسم کا انتظام ہوتا ہے وہاں ایک خاندان کا تعلق دوسرے خاندان سے فطری طور پر ہوتا ہے۔ ان دیہاتوں میں چونکہ زراعت کا کام سب سے اہم ہے اس لیے گاؤں کی آبادی میں کاشتکاروں کی تعداد سب سے زیادہ ہے۔ یہ لوگ ہیں جن کو چھوٹے ذات وری گروہ کی پیشہ وارانہ خدمات کی ضرورت ہوتی ہے۔ ان سے وہ بوقت ضرورت قبول کرتے ہیں۔ حتیٰ اگر پیشہ ورانہ ذاتوں کو بھی ایک دوسرے کی خدمات کی ضرورت پڑتی ہے۔ اگرچہ دیہی سماج میں ہر ذات میں ایسے خاندان کی تعداد محدود ہے۔ پیشہ کر سکتے ہیں، لازماً مختصر ہوتی ہے۔ اس لیے ہر خاندان گاؤں کے کسی خاندان سے متعلق ہو جاتا ہے اور ذرا مٹی حدود چہرہ نیز سماجی مذہبی رسوم و تقریبات کے لیے اپنی خدمات پیش کرتا ہے۔ پیشہ ور ذاتوں کے اندر بھی خاندانی وابستگی کا طریقہ رائج ہے۔ شامیر میں کچھ خاندانوں کی خدنی وابستگی کا سلسلہ اس گاؤں کی آبادی سے ملتا ہے۔ بعد کو آئے والوں نے تو مستقل پیشہ ور ذاتوں کے خاندانوں کی خدمات حاصل کر لیں، یا گاؤں میں اسی ذات سے تعلق رکھنے والے لوہاروں سے اپنے انتظامات کر لیے۔

یہ نظام چھپیدہ بھی ہے اور نازک بھی۔ زراعت پیشہ لوگوں کے لیے یہ آسان نہیں کیسے خاندان کو جو اس کے گھرانے سے تعلق رہا ہے برطرف کر کے کسی اور سے خدمات حاصل کرے۔ مثال کے طور پر الف ایک حجم ب کے خاندان سے جو زراعت پیشہ ہے متعلق رہا ہے۔ اس صورت میں اگر کسی وجہ سے ب الف کی خدمات سے سیدھے غیر ملین ہو جائے اور کسی دوسرے کو چاہے تو وہ الف کو یہ خدمت برطرف نہیں کر سکتا۔ اس کی مشکل برطرف کرنے میں نہیں بلکہ اس کا (الٹنا) بدل پانے میں ہوگی۔ پیشہ دوروں کی ایک مجلس ہوتی ہے۔ پیشہ ور ذاتوں میں ٹریڈ یونین رجحان شدید ہے۔ ان کے پیشہ کا ضابطہ اخلاق اور اس کے آداب بھی بڑے سخت ہیں۔ برطرف شدہ لوگوں کو ہم پیشوں کی حیثیت حاصل ہوگی۔ کوئی دوسرا شخص بطور بدل کلمہ کرنے کے لیے اس ڈر سے تیار نہ ہوگا کہ ذات واری پچاسیت اس پر جواز عاید کر سکی۔ یہ بھی دشوار ہوگا کہ چند خاندان متحد ہو کر کسی دوسرے گاؤں سے کسی ایسے خاندان کو لائیں جس کا تعلق اسی پیشہ وراثت سے ہے۔ اولاً تو ایسے کشمکش کے حالات میں کوئی باہر کا خاندان سماجی دائرہ اور تہذیب اخراج کے ڈر سے آنے کے لیے تیار نہ ہوگا۔ دوسرے

اگر وہ ابھی جاگتے تو گاؤں کے ذات والے مشکلات پیدا کر دینگے حتیٰ کہ ہنادشوار ہو جائے گا۔ اپنی تحقیقات کے دوران ہم نے خدمت خواہ خاندانوں کے گروہ اور پیشہ برزات کے خدمت گزار خاندانوں کے درمیان اس قسم کی مفاہمت کے تین واقعات کا اندراج کیا۔ ان میں سے ایک میں ایک غیر مسلم مالک (یا تو رکھنے والے) نے آئندہ زیادہ اچھا کام انجام دینے کے وعدہ پر اس خاندان کو برقرار رکھنے سے اتفاق کیا۔ دوسری صورت میں ذات کے لوگوں نے ایک اچھا تصفیہ یوں کیا کہ مالک سے ایک دوسرے خاندان کو وابستہ کر دیا اور ذات کے برطرف شدہ افراد کو گاؤں میں ایک نوادار خاندان سے ملا دیا۔ تیسری صورت میں حاملہ چار سال سے کسی قدر کم مدت کے لچے یوں ہی چلتا رہا اور پھر گاؤں کے بڑے اور بزرگوں کے دباؤ اور اصلاح کو مشورہ کو ماننے ہوئے ذات نے ایک بدل دینا منظور کر لیا۔ اس صورت میں مالک ایک نہایت تند مزاج کاشتکار تھا لیکن وہ کسی قدر بالدار اور کافی اثر والا تھا۔ اور اس لیے وہ گاؤں کے بڑے کی موثر مداخلت اپنی موافقت میں حاصل کر سکا۔

ہمارے مجزوں کے بموجب آج کا نظام وہ نہیں رہا جو اب سے دس یا بیس سال پہلے تھا۔ بہت سے اس تبدیلی کو انفرادیت کے اس جذبہ سے وابستہ کرتے ہیں جو گاؤں کے اطراف کی زندگی کے مختلف شعبوں میں دو ناہور ہے اور زندگی کے مقررہ طریقوں میں تبدیلیاں پیدا کر رہا ہے۔ پہلے ناز میں ایک کاشتکار نے بایں کیا 'نیچے درجہ والے اپنی حیثیت پہچانتے تھے اور اچھا چالی و چلن رکھتے تھے۔ اگر وہ اعلیٰان بخش کام کرتے تو ان سے ہمارا سواک اچھا ہوتا۔

حقیقت یہ ہے کہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ان سے ہمارے تعلقات گہرے ہوتے گئے۔ مجھے وہ دن یاد ہیں جب جھام کالا کا ہمارے صحن میں آنا اور سلام کرنا اور کہنا 'چچا آپ کو جو دھری سے بلایا ہے۔ یا اہل پڑوس کے مکان میں قریب شروع ہونے والی ہے اور سب آپ کا انتظار کر رہے ہیں۔ بہت سی صورتوں میں ہم انہیں اپنے خاندان کے افراد کی طرح سمجھتے۔ اگرچہ طرزیں بدلتی جاتیں اور ان کا امتیاز کو ملحوظ رکھتے۔ تاہم ایک دوسرے کو نزدیک نوعیت کے معاملات میں بھی ہمیشہ ہمارا بننا سکتے تھے۔ لیکن اب حالات بدل گئے ہیں۔ وہ ایک کے یہاں کام کرنا پسند نہیں کرتے۔ وہ شہر جانا چاہتے ہیں۔ وہ معاملات کے پڑانے انتظام سے مطمئن نہیں ہیں۔ اسی لیے مشکلات پیدا ہو رہی ہیں۔ تاہم اپنی مستقل روزی صورت میں وہ طریقہ تھوڑا بہت اسب بھی چل رہا ہے۔ شہری تعلقات، تعلیم یا کسی بہتری مالی منفعت کی جاذبیت جو جوانوں کو بہکا سکتی ہے جس کے نتیجہ میں وہ اپنی پرانی یا مروجہ باپ کی خدمت کو جو ایک خاندان سے متعلق تھی، انکار کر سکتا ہے۔ لیکن اس کا کوئی نہ کوئی غریب چاہ

کم حوصلہ مند بھائی یا عزیز کا کم کرنے پر تیار ہو جاتا ہے۔
اس ہم گاؤں کی بڑی ذائقہ کی اہم معاشی کار گذاریوں اور ان کی مشغولیت کا جائزہ لیں گے۔

برہمن

گاؤں میں صرف ایک برہمن خاندان ہے۔ اس کا صدرا پنی برہمن خاندان میں پیدا ہونے کی بنا پر اور اس لیے بھی کہ وہ ایک مالدار زمیندار ہے مقامی طور پر بڑی وقعت سے دیکھا جاتا ہے۔ وہ مقامی (بجاری بھی ہے اور بخوبی بھی۔ لوگ بجز شادیوں کی موزونیت کے متعلق اس سے مشورہ کرتے ہیں۔ اور جب بات بالکل طے پاتی ہے تو اس سے مبارک تاریخ، رسمیت اور بچہ کے حمل کے لیے رجوع کرتے ہیں۔ بڑی عزت والوں میں وہ شادی کی تقریبات میں حصہ لیتا ہے۔ پیدائش کے موقع پر بچہ کی ولادت کے وقت ستارہ کس برج میں تھا، اس متعلق سے اس سے مشورہ کیا جاتا ہے اور بچہ اس کے ماں باپ اور خاندان کے دیگر فائدہ پر ہر سعد و نحس ستارہ کے کیا اثرات ہوں گے اس کے مضمرات بھی وہ حساب لگا کے بتاتا ہے۔ اگر اس کے حساب میں یہ معلوم ہو کہ کوئی مشکل آنے والی ہے تو برہمن کے ذہن میں دشواری کو ہٹانے کے لیے خاص قسم کی عبادات اور مندری رسوم کی انجام دہی کا کام بھی ہوتا ہے۔ اسی طرح موت کے بعد بھی برہمن سے مشورہ کیا جاتا ہے۔ اگر یہ معلوم ہو کہ موت کا وقت منحوس تھا تو گھر کے افراد سے یہ کہا جاتا ہے کہ برہمن کے مشورے کے مطابق تین یا چھ چھینے کے لیے وہ عارضی طور پر مکان چھوڑ دیں۔ ولادت اور موت کے مواقع پر اس قسم کے مشورے عام طور پر بڑی فائزے یا اچھی مال حیثیت والے افراد لیتے ہیں۔ ان مشوروں کے لیے برہمن کو مقررہ فیس نقد ادا کرنی پڑتی ہے۔ باواسطہ طور پر کیونٹی کے زراعتی کاموں میں بھی برہمن مدد دیتا ہے۔ ذرا مٹی سال کے ابتدا میں وہ کاشتکاروں کو برتا ہے کہ کب کب بویا جائے۔ اس سے ان اچھی تاریخوں کے متعلق بھی مشورہ کیا جاتا ہے کہ کھیت کی گھاس پھٹ کا چناؤ اور اس کی کٹائی کب شروع کی جائے۔ گاؤں کے مختلف گھرانوں میں نئے لون (NEW ENTING) کی تقریب کی تاریخ کا بھی مقرر کرتا ہے۔ ان مشوروں کے لیے کوئی اسے نقد رقم ادا نہیں کرتا۔ وہ خاص طور پر کٹائی کے زمانہ میں متعلقہ کاشتکاروں کے گھروں کا نصف ماہی یا ماہانہ دورہ کرتا ہے۔ اور رواجاً اسے ہر گھرانہ سے کچھ مقدار میں غلہ دیا جاتا ہے۔

کوٹھی

کوٹھی آج بھرتے ہیں۔ وہ دیہی ساہوکار بھی بھرتے ہیں۔ گاؤں میں کسی مرکزی جگہ پر دو ایک

مستقل چھوٹی سی دکان رکھتے ہیں اور بڑوں کے گاؤں میں ہفتہ وار کی بازار بھی جلتے ہیں۔ وہ عام طور پر ضروری اشیاء نقد قیمت پر بیچتے ہیں۔ اپنے جاننے والوں کو اگر وہ پتھر ٹڑی زیادہ قیمت ادا کریں تو اُدھار پر بھی ملان دیتا ہے۔ وہ لوگوں کو بیل اور اداکوت زراعت کی خریداری کے لیے قرض دیتے ہیں۔ ہر صورت میں کچھ دن کھنے پر نذر نہیں دیا جاتا لیکن سود مرکب کی جو شرح ہوتی ہے وہ اکثر بہت بڑی ہوتی ہے۔ لوگوں کو بیچ بھی بطور قرض دیتے ہیں۔ اس کے لیے بھی وہ سود بہت زیادہ لیتے ہیں۔ لوگ اکثر زمین یا فصل کا ایک حصہ گروئی تکہ کر قرض اس امید پر لیتے ہیں کہ رقم قرض سود مندا ثابت ہوگی۔ شامیر پیٹھ میں کو مٹی ہی وہ ذات ہے جس کی اجارہ داری زیادہ بدلنے سے سخت متاثر ہوتی ہے۔ اس وقت شامیر پیٹھ میں تیرہ دکانیں ہیں۔ اگر چھوٹی دکانوں کو چھوڑ دیا جائے تو کو مٹی ذات کی چار مسلم کی دو، ساڑھی نکالنے والوں کی دو اور سنار کی ایک دکان یہاں ہے۔ زراعتی انراض کے لیے نقد رقم یا بیج کا قرضہ دینے میں بھی کو مٹی کو معمول دہڑی اور مسلم کا مشی کاروں کا مقابلہ کرنا پڑتا ہے۔

سکھاری

شامیر پیٹھ میں کہاروں کے پانچ گھرانے ہیں۔ جن میں سے حقیقتاً مجددہ اشخاص چاک بکام کرتے ہیں۔ ان کے بر گھرانے کا تعلق گاؤں کے کسی کسی کا شتکار سے ہے جس کو وقتاً فوقتاً مٹی کے برتن گھریلو ضروریات کے لیے فراہم کیے جاتے ہیں۔ ہر دو یا تین سال میں وہ دکھار کا شتکار کو غلامی کر سنے کے لیے بڑے بڑے پتھر گھرے بھی فراہم کرتا ہے۔ اس کے لیے وہ کسی نقد قیمت کی توقع نہیں رکھتے۔ فصل کاٹنے کے وقت کہار اس گھرانے کے گھیتوں پر جاتا ہے جس سے اس کا تعلق ہے اور اسے بھیک ہالی جوئے فصل کا ایک حصہ دیتا ہے، دیکھائی ہے۔ لہذا کی مقدار جو دی جاتی ہے اس کا انحصار کاشت کی زمین کے تناسب اور ملک کی مالی حالت کے لحاظ سے ہوتا ہے۔ ولادت، شادی یا موت کی رسوم کے مواقع پر اس غنیمت برتنوں کی ظاہری امید کی جاتی ہے۔ ان خدمات کے لیے رواج نے مختصر ادا میگیں منظور کر رکھی ہیں۔ اگرچہ خوشی کے موقع پر لوگ کچھ زیادہ دیتے ہیں، اگر دوسری پینہ ور زاتوں کے ساتھ اس کا سمجھوتہ ہو جاتا ہے۔ مثلاً جہم، دھوئی اور جلا ہے سے تو وہ ان لوگوں کی خدمت ان کی ان پریشہ درانہ خدمات کے بدل میں کرتا ہے جو وہ اس کے خاندان کے ساتھ کہتے ہیں۔ ان باتوں کی تفصیلات کا تعقیب متعلقہ گروہ کرتے ہیں جن کے درمیان اکثر ایک دوسرے پر الزامات اور جھگڑا تہنوں کی جھنجھٹیں بھی ہوتی رہتی ہیں۔ اس کے باوجود یہ طریقہ کار کافی اطمینان بخش رہتا ہے۔

کیونکہ اس میں کی منافہمت کی ایسی (24) صورتوں میں جن کا مطالعہ شاہیر ٹیچر میں قریب سے کیا گیا ہے۔
 صورتوں میں کسی ایک یا دو فوں ذیل کی بے اطمینانی کے باعث تعلقات بالکلیہ منقطع ہوتے تھے۔ چنانچہ
 کاشتکار اور ایسی پیشہ ور ذہنیں جن کا سمجھنا کہ ہمارے نہیں ہوتا کہ اپنی ضروریات کے برتن داس سے
 نقد قیمت پر خریدتے ہیں۔ شاہیر ٹیچر کے کٹاری غنائوں کے لیے بہت سے گاہک اور ہزار ہا
 کے ان اوصاف سے آجائے ہیں جہاں کہاں کہاں کا کوئی گھرانہ نہیں ہوتا۔

(گولڈ)

گولڈ میں گڈروں کے مکالوں کی اپنی قطار ہے ان میں کچھ چھوٹی زمینوں پر کاشت کرتے
 ہیں لیکن ان سب کی گڈریس کا بڑا ذریعہ بکریوں اور بھیڑوں کے گھنے رکھنے کا موردی پیشہ ہے ان
 گولڈ کے علاوہ جن پر ان کی گڈریس ہے وہ ایک یا دو گائے اور گھنٹیں بھی پالتے ہیں۔ ان جانوروں کے
 متعلق وہ وسیع معلومات رکھتے ہیں اور بڑے بڑے گولڈ کی حفاظت کرنے میں بڑے ماہر ہوتے
 ہیں۔ اس کام میں مدد کے لیے وہ کتوں کو مدد دیتے ہیں اور ان کی مدد سے جب وہ جنگلوں میں
 بکریاں چرانے لے جاتے ہیں تو بکریوں کو بچھنے سے روکتے ہیں۔ گولڈ میں مہینٹ چڑھانے کی
 تقریبات کے لیے گولڈ کے گھر لے باری باری سے بکریاں یا بھیڑوں کی پٹیکش کرتے ہیں۔ اس کے
 لیے انھیں کوئی رقم نہیں دی جاتی۔ اس کے علاوہ گولڈ کے گولڈ سے وہ ہر قسم کا مدد نقد کرتے
 ہیں۔ جب لوگ بکری یا بھیڑ خریدتے ہیں تو جانور کے مالک کو ہمیشہ نقد رقم ادا کی جاتی ہے۔ بکری کے
 دودھ کی قیمت انھیں اسی جگہ ملنی چاہئے لیکن مستقل خریداروں کی صورت میں ہفتہ واری یا ماہانہ
 ادائی کا معاملہ کیا جاسکتا ہے۔ البتہ ایک صورت میں وہ کاشتکاروں سے بھی ایسا سمجھوتہ کر سکتے
 ہیں۔ جس سے ہر فصل میں ایک مختصر حصہ ملنے کا حق پیدا ہو جائے۔ جب فصل کاٹ لی جاتی ہے تو
 کاشتکار اپنے کھیت میں گولڈ سے گلہ چرانے اور دلت میں اد میں بند رکھنے کے لیے کہتا ہے چونکہ
 کھیت میں بہت کم چارہ ہوتا ہے اس لیے گڈریس اپنی بھیڑ اور بکریاں قریب کے جنگل میں چرانے
 کے لیے لے جاتے ہیں لیکن رات میں انھیں کھیت میں رکھتے ہیں۔ ان گولڈ کے پیشاب اور گھنٹیں
 کو چھپکا دیا جاتا ہے اور اسی لیے کاشتکاروں میں اس کی بڑی مانگ ہوتی ہے۔ گڈریس
 اکثر کاشتکاروں سے دن مقرر کر لیتے ہیں اور ان میں سے ہر ایک کی باری صرف چند دن بعد آتی
 ہے۔ گڈریس اور کاشتکاروں میں سمجھوتہ کی نوعیت کے مطابق یا تو ادائیگی نقد کی جاتی ہے یا

سوائی کے وقت کھیت سے اپنا حصہ حاصل کر لیتے ہیں۔

سالی

سال خود کو اپنی ذات کے حرف و اول سے برتر سمجھتے ہیں۔ آج کل وہ گاؤں کے کسی کاشتکار سے ناوابستگی کی بنا پر کام نہیں کرتے۔ ایک پرانی اطلاع کے بموجب پرانے اچھے زمانوں میں جب سالی کپڑا بننے کے علاوہ کچھ بھی کاشت کرتے تھے تو وہ کاشتکاروں سے خاص سمجھوتہ بھی کر لیتے تھے جیسا کہ اکثر ذاتیں اب کرتی ہیں۔ وہ ہر سال میں کچھ کپڑا دیتے تھے جس کے بدلے میں ہر فصل پر ہم انہیں کچھ نقد دیتے تھے لیکن اب زمانہ بدل گیا ہے۔ وہ دل کا بنا ہوا ناگواریت سے ہیں اور نفیس کپڑے بچتے ہیں اور اسے نقد فروخت کرتے ہیں۔ جلاہوں نے اب روایتی طریقے ترک کر دیئے ہیں۔ صرف چند ذاتوں کے پیشہ وران کے ساتھ وہ کام کا سمجھوتہ کرتے ہیں جس کے تحت ان کی خدمات کے معاوضہ میں وہ ان کو طے شدہ مقدار میں کپڑا دیتے ہیں۔ اپنی تحقیقات کے دوران میں یہ معلوم ہوا کہ اس قسم کے سمجھوتے ایک طرف جلاہوں میں اور دوسری طرف کہاہوں اور جمہاہوں اور دھوہوں میں موجود تھے۔

گوڈلا

اس علاقے کے گاؤں والے سینڈھی یا باڑی کے بڑے شائق ہوتے ہیں۔ گوڈلا کی دکانیں شام کو مردوں کے لیے خواہ جان ہوں یا بوڑھے نیز بہت سی ادھیڑ اور بوڑھی عورتوں کے لیے کشش کا مرکز ہوتی ہیں۔ یہ ذات مختلف قسم کے ہاڑ کے درختوں کو تانے اور اس سے لگائے ہوئے غیر عرق کے بیچنے کی اجارہ دار ہے۔ جسے وہ بڑی خوبی سے سنبھالے ہوئے ہے۔ باوجود اس کے کہ حکومت نے یہ طریقہ جاری کیا ہے کہ ان کی ذات کا لالہ کیے بغیر درختوں کا ٹھیکہ بڑی بونی دینے والے کو دیا جائے۔ تاہم پیٹ میں اب تک کوئی ان کی اجارہ داری کے مقابلہ میں نہیں آیا۔ اگرچہ کبھی کبھی دریگا اور دوسرے غریب لوگ گوڈلا کے سینڈھی کے درختوں سے باندھے ہوئے برتنوں سے عرق چا لیتے ہیں۔ گوڈلا پہلے ان درختوں پر نشان لگا دیتے ہیں جن کو تاننا ہوتا ہے پھر وہ دوسرے اور شام میں آتے ہیں اور برتن باندھ دیتے ہیں جن میں ٹپکتا ہوا عرق جمع ہوتا رہتا ہے۔ صبح سویرے وہ ان درختوں سے رات بھر میں جتنا عرق جمع ہوا ہے بڑے سفالی برتنوں میں جمع کر کے

گاہک کو لاتے ہیں اور گاہکوں کو ان کی خواہش پر مخصوص اور پیرا درشتم میں بھیجے ہیں۔ اس گاہک کے ایک گونڈا گھرانے کے پاس شراب اور منشی اشیاء کا سرکاری لائسنس ہے۔ بڑی کے غیر سرکاری کے علاوہ اس دکان میں حیدر آباد کی ڈسٹری سے لائی ہوئی بہت سی دیگر اقسام کی شرابیں بھی بکتی ہیں۔ قیمت کی ادائیگی عام طور پر نقد ہوتی ہے اور صرف خاص صورتوں میں گدھار کا حساب رکھا جاتا ہے۔

پینچ برہما۔

پچھلے باب میں اس ذات کا ذکر کیا جا چکا ہے جو اپنے آپ کو پینچ برہما کہتے ہیں۔ اور دوسری ہندو ذاتوں سے کسی قدر علیحدہ رہتے ہیں۔ ان میں سے دو گروہ دادلا (بڑھئی) اور کٹاری (لوہار) متعلقہ طور پر زراعت پیشہ لوگوں سے تعلق رکھتے ہیں۔ اس نظام کے تحت انھیں وقتاً فوقتاً ذراستی آلات فراہم کرنے پڑتے ہیں جن کی برقراری اور درستگی ان کے ذمہ ہوتی ہے۔ اس خدمت کے معاوضہ میں فصل کی کٹائی کے دوران انھیں کھیت سے غلہ کا حقہ ملتا ہے۔ اس کے علاوہ وہ اپنا پیشہ علیحدہ چلاتے ہیں۔ غیر کاشتکاروں کے لیے اھرنیر نرئی نوعیت کے جو کلام وہ انجام دیتے ہیں ان کی نقد ادائیگی ضروری ہے۔ بڑھئی، ہندوؤں میں شاہی پیام کے رسوم کی انجام دہی کے لیے لکڑی کے شادی والے ستون (منڈپ) بناتا ہے جس کے لیے اسے حسب روایت مقررہ معاوضہ ملتا ہے۔ لوہار حسب ضرورت نئے آہنی ذراستی آلات فراہم اور درست کرتا ہے۔ لیکن اس کے لیے متعلقہ کاشتکار کو لوہا، کوہد اور بھلی چلانے کے لیے ایک مزدور دینا پڑتا ہے۔ دوسرے میٹروں گروہ یعنی سندھ، دھالی گھٹیاں بنانے والے اور نقاشی کا زراعت سے تھوڑا سا کچھ بھی تعلق نہیں ہے اپنا صرف آزادانہ طور پر چلاتے ہیں۔

گکالی اور منگالی۔

ان کا انراستی کے ذراستی کاموں میں حجام اور دھوبی کا کوئی راستہ حصہ نہیں ہوتا۔ لیکن زراعت پیشہ لوگوں کو ان کی خدمت کی اس قدر ضرورت پڑتی ہے، خاص کر سماجی مذہبی تقریبات ولادت، شادی اور موت کے رسوم میں کہ زراعت پیشہ کو کچھ ایسی ہی آسانی نظر آتی ہے کہ وہ اپنے گھرانے کا تعلق ان ذات والوں سے مستقل رکھے۔ پورے سال کی اپنی خفات یعنی بال کاٹنے، ڈرہی بنانے یا کپڑا دھونے کے لیے وہ اپنا حصہ فصل کی ہر کٹائی کے بعد وصول کر لیتے ہیں۔ دوسری

قسم کی خدایات بالخصوص جن کا تعلق سماجی مذہبی ضروریات سے ہے ان کے لیے ادائیگی رسوم کے وقت کر دی جاتی ہے۔ رسوم کے دوران ان ذائقوں کو مختلف مواقع پر نقد یا جس کی شکل میں کچھ نہ کچھ دینا پڑتا ہے۔ طویل تقریبات کے دوران انھیں دو یا تین بار پیسے، کچھ غلہ یا جیتل یا کانے کے چند ظروف اور بالآخر نئے کپڑے کا ایک جوڑا مل سکتا ہے۔ دیگر ذائقوں کی طرح حجام اور دھوبی بھی ان روایتی عہدہ کے باہر اپنا کام علیحدہ کر لیتے ہیں۔

دیگر ذائقے۔

اچھوت مدیگا اور ذراعت پیشہ کے درمیان کاروباری تعلق کا طریقہ بیان کرنے سے پیشتر گاؤں کی دیگر ذائقوں کا مختصر حال بیان کرنا مناسب ہوگا۔ گاؤں میں کٹیکسی (جندو نقاب) کا صرف ایک ہی خاندان ہے۔ سماجی رتبہ کے اعتبار سے بیگھوان کا پوگرہ سکے برابر ہے۔ اس گھرانے کا صدر بکریاں اور بھیڑیاں کا منگبہ اور اس کا گوشت۔ گاؤں والوں میں فروخت کرتا ہے۔ مسلمان اپنی بکریاں اور بھیڑیاں علیحدہ ذبح کرتے ہیں۔ یا شہر کے اڑا سے اپنی ضروریات کے لیے گلے کا گوشت خریدتے ہیں۔ شامیر چٹے بحیثیت بجدی ایک ہندو گاؤں ہے اور کچھ کیڑائی کے احساسات کا لحاظ کرتے ہوئے اور کچھ نراس سے گریز کے لیے یہاں کے مسلمان گاؤں میں گائے ذبح نہیں کرتے۔ درزی کا واحد خاندان جس کے پاس کپڑا سینے کی ایک پڑائی مشین ہے گاؤں کی آبادی میں ایک تیا اضافہ ہے۔ معمولی مٹھری میار کے نمائندے۔ بھی اپنے حرفہ میں اس درزی کی صلاحیت کسی قدر ناقص شمار کی جاتی چاہئے۔ تاہم گاؤں میں اس کا کاروبار خاصا اچھا ہے۔ متول لوگوں اور ان چند شاخوں کے علاوہ جو شہر سے برابر ربط رکھتے ہیں دوسرے تمام لوگ یا تو سختے تیار شدہ کپڑے خریدتے ہیں یا گاؤں کے اس ہندو سے اپنے کپڑے سلاتے ہیں۔ جس کو بڑوسس کے موافق سے بھی کافی ٹاکب مل جاتے ہیں۔

خود شامیر چٹے یا کچھ بڑوسس کے موافق سے دڈروں کے گھرانوں کو پیشہ ذب کام ملتا تھا ہے۔ جو بہتر قسم کا مکان بنانے کی استطاعت رکھتا ہے وہ اسے پتھر سے تعمیر کرتا ہے۔ ملک کے اس حصہ میں اینٹ کا استعمال بہت کم ہے۔ اس لیے گاؤں میں تمام مکانات پتھر کے ہیں۔ گاؤں کے اطراف کی چٹانوں سے کافی پتھر مل جاتا ہے اور دڈروں جو پتھر توڑنے اور صاف کرنے کی روایتی تکنیک میں دسترس رکھتے ہیں ان کو کارآمد تعمیراتی مسلمان کی صورت دے دیتے ہیں۔

ان کی بھدی ٹیکنیک کے باعث ڈڈر کا کام واقعی بہت سہولت ہو رہا ہے جس میں کافی جسمانی محنت کٹتی پڑتی ہے۔ اس کام کے لیے معاوضہ کی ادائی مقدار کار کے اعتبار سے ہوتی ہے۔ زرعی فصل کے زمانہ میں ڈڈر زیادہ معاوضہ پر دوسرے کام بھی کرتا ہے۔

اگر کلا اپنی روزی مختلف ذریعوں سے نکالتے ہیں۔ ان کے مزد شکاری ہوتے ہیں۔ وہ جال بچھانے اور پھندا لگانے کے کاموں میں بھی ماہر ہوتے ہیں۔ وہ شکاری کتوں کو تربیت کرتے ہیں اور ان کو موثر طریقوں پر کھال جانوروں کا بھی لگنے اور ان کا پتہ لگانے کے لیے استعمال کرتے ہیں جب وہ کامیابی کے ساتھ شکار کر لیتے ہیں تو اس کا کچھ حصہ اپنے گھر والوں کے کھانے کے لیے رکھ کر باقی گاؤں والوں کو بیچ دیتے ہیں۔ ان کی عورتیں گنا کار اور کبیریاں ساک گاؤں کے اطراف میں ہانگ لیتی ہیں۔ وہ تھوڑا بہت جوڑی کا کام بھی کرتی ہیں۔ خاندان کی کمائی بڑھانے کے لیے ٹوکیاں بناتے ہیں۔ اور اس کام میں مرد اور عورتیں دونوں ہی حصہ لیتے ہیں، یہ سب سبھی پالتے ہیں۔

دریگا :-

شاہ میر پٹھ میں دریگا سب سے نیچ ذات ہے۔ معاشی اعتبار سے سماج کا یہ غریب ترین طبقہ ہے۔ جبکہ ملا جو چورت بھی ہے مگر وہ میں دریگا سے کسی قدر برتر و خود اپنی زمین کی کاشت کرتے ہیں یا یومیہ معاوضہ پر کھیتوں میں مزدوری کرتے ہیں۔ دریگا گاؤں کے اندر کاشت کاروں کے گھرانوں سے اپنے کو منسلک کر لیتے ہیں۔ کاشت کرنے والے کی ناراضی کے لحاظ سے ایک یا اس سے زیادہ دریگا گھرانے اس سے مستقل منسلک ہو جاتے ہیں۔ نزدیکی کاموں کے لیے سال میں ہر موقع پر متعلقہ دریگا اور اس کی بیوی اور بچے اپنے ملک کے لیے کھیت میں کام کرتے ہیں۔ انھیں روزانہ جرت نہیں دی جاتی جب فصل کٹ جاتی ہے تو انھیں اپنے ملک کے کھیت یا کھلیان پر جا کر انجکٹا پڑتا ہے۔ ادائی کی شرحیں دیکی روایات کی منظرہ میں ان کا انحصار زیادہ تر زراعت اور ارضی کے رقبہ اور فصل کی پیداواری پر ہوتا ہے۔ اس طرح ایک خاص رقبہ کے لیے اقل ترین مقررہ مقدار دی جاتی ہے۔ لیکن اگر فصل اچھی ہوئی اور غلہ زیادہ پیدا ہوا تو یہ امید کی جاتی ہے کہ متعلقہ دریگا کے خاندان کو اسی نسبت سے بڑھ کر حصہ ملے گا۔ گذشتہ زمانوں میں بڑی بڑی کھیتی کھیتی سختی اور احتجاج کی سکت نہ رکھنے کے باعث دریگا کو اپنے ملک کے لیے جو بے رحم بھی ہو سکتا تھا، غلام کی طرح کام کرنا پڑتا تھا۔ اگر ان کا ملک ہریان اور نرم دل ہوتا تو وہ اس کو اپنی خوش منشی

سمجھتے۔ بہر حال ان کے لیے مناسب یہی سمجھا جاتا تھا کہ جو بے مالک کے ساتھ بھی گزارہ کر لیں۔
 کیونکہ معقولہ کام کرنے پر اعتراض یا اس سے انکار کے معنی فیض یا یہ ہو سکتے تھے کہ انہیں گاؤں چھوڑنے
 پر مجبور کر دیا جائے۔ البتہ اس حالات بدل گئے ہیں اور دیہات کے لوگ اسلوب میں بھی سختی یا بے وفائی
 دست درازی اس سبب بھی گوارا نہیں کرتے۔ ادالوں میں اختلاف کام کی مقدار اور اس کی نوعیت کی بناء
 پر ہوتا ہے اور کسی حد تک مالک کے فرائض اور فطرت پر بھی۔ کامل اور مست کام کرنے والوں کو
 اعلیٰ ترین ادالوں کی جاتی ہے جب کہ تجربہ کار اور اہلیت رکھنے والے کافی کم لیتے ہیں۔ ایک دیہات کے
 افراد میں اگر ہم اچھا کام نہ کریں تو ہمیں کون دے گا؟ اگر ہم بہت کم کام کریں اور وہ بھی خوب تو آخر کار
 وہی ملتا ہے جس کے ہم سختی جتے ہیں۔ اگر ہم اچھا کام نہ کریں تو ہمیں جذباتی ہونے کا کوئی حق نہیں۔
 اپنے ملک کی گالیاں برداشت کرنے کے لیے کافی بے حس ہونا پڑتا ہے۔ لیکن اگر ہم محنت سے کام
 کریں اور اپنی مزدوری پسینہ پٹکا کر حاصل کریں تو مالک کو ہم سے اچھا سلوک کرنا پڑتا ہے۔ ایک
 دوسرے شخص نے کہا: کچھ مالک دینے والے ہوتے ہیں۔ وہ ہم سے محنت کو لے لیتے ہیں مگر ہمیں اچھا
 کھلاتے ہیں۔ دوسرے ہم سے بے بل کی طرح کام لینا چاہتے ہیں لیکن جب کھلانے کا وقت آتا ہے
 تو وہ ہمارے لیے صرف منہ می بھر نکالتے ہیں۔ گویا ہم جھوٹے بھرتے ہیں۔ وہ ہمیشہ شکایت کرتے
 ہیں اور بڑ بھلا کہتے ہیں۔ لیکن جب ہماری ادائیگی کا وقت آتا ہے تو یہ بھول جاتے ہیں کہ ہم کو بھی
 اپنا پسینہ بھرنے کے لیے دینی چاہیے۔ اور اپنا حق ڈھانکنے کے لیے ایک گز کھڑا۔ کٹائی کے
 زمانہ میں جو کچھ دیہات کے گھر والے مالک کو لاتے ہیں اس کے علاوہ فصل کی کٹائی کی مصروفیت
 کے زمانہ میں مالک انہیں دن میں ایک بار کھانا کھلاتا ہے۔ روارے کے مطابق مالک کو سال میں ایک
 مرتبہ اپنے متعلقہ دیہات کے خاندان کے ہر اس فرد کو جس نے اس کے کھیتوں میں کام کیا ہے نیا کپڑا
 دینا پڑتا ہے۔

بہت کم دیہاتوں کے پاس کوئی قابل ذکر زمین ہوتی ہے۔ اس لیے ان کے خود
 کاشتکار ہونے کا ذکر ہی کیا۔ لیکن گزر بسر کے اور دیگر ذرائع ان کے لیے کھلے ہوئے ہیں۔ گاؤں
 میں مژدہ جانوروں کا بچہ نیکنا ان کے ذمہ ہے اور چونکہ انہیں ماں کی لاش کھانے سے احتراز نہیں،
 اس لیے ماں کے لیے قذاک یا فراہمی کا ذریعہ بن جاتی ہے۔ انہیں مردہ جانور کے چمڑے میں سے آدھا
 حصہ لینے کا حق ہے۔ دوسرا نصف مالک کا ہوتا ہے۔ مالک کے دو حصے ہیں۔ دیہات کو
 ایسا چیزیں چھڑے کی بنائی پٹنی میں جن کی نہ برکت نہ سعادت میں ہوتی ہے۔ بہت سے دیہات گھرنے

چمڑے کو بافت دیتے ہیں اور چمڑے کا کام کرتے ہیں۔ دوسرے تقاریب کے مواقع پر ڈھول اور ہانسری بجا کر روزی کھاتے ہیں۔

2۔ زراعت

بشمول پڑوسی کھیتوں کے شامیر میٹھے کا رقبہ (85) ایکڑ پھسپیدا ہوا ہے۔ اس میں سے (31.4) ایکڑ پر خاص شامیر میٹھے ہے۔ آبادی کے اطراف کی اراضی جس کا اندراج سرکاری بندوبست کے کاغذات میں اس سے متعلق بنایا گیا ہے اس کے تقریباً (2044) ایکڑ چیشے اور چھوٹی ٹھیاں بہتی ہیں۔ (29) ایکڑ پر خام راستے اور گلیاں ہیں اور (61) ایکڑ پر قصبہ خشکی کی آبیاریاں ہیں۔ اس طرح (58) ایکڑ کے علاقہ میں پراگاؤں اور اس کے متعلقہ دو کھیتوں ہیں (106.4) ایکڑ چمڑے ٹیلے، ٹائیوں اور چشوں پر مشتمل ہے۔ گاؤں کا پورا رقبہ سرکاری کاغذات کے مطابق (5777) ایکڑ ہے اس کے مندرجہ (58) ایکڑ غیر زراعت ہے اور (16218) ایکڑ چشوں اور چمڑوں سے گھیرے ہوئے ہیں۔ اس طرح فی ایکڑ (3765) ایکڑ کی اراضی گاؤں میں زیر کاشت ہے۔ (3339.5) ایکڑ خشکی کی زمین ہے کیونکہ اس زمین کی سیرابی صرف بارش کے پانی سے ہوتی ہے اور (425.8) ایکڑ کو تری میں شملہ کیا جاتا ہے۔ اس لیے کہ یہاں نمائندہ آبپاشی کی سہولت موجود ہے۔ اگرچہ خشکی کی آرائشی نسبتاً بڑی ہے لیکن اس کی پسید اور تری سے کم ہے۔ 1951-52 کے دوران گاؤں کی آرائشی کی جملہ ملگلدی مبلغ 9377 عید آبادی سکھ میں سے صرف مبلغ 3982 (42.5) روپے خشکی کے حاصل تھے۔ اور باقی تری کی اراضی کی آمدنی تھی۔ تری کی اراضی کی مزید تقسیم آبی، آبی اور دو فصلہ میں کی جاتی ہے آبی اراضی میں بلکٹس کے موسم (جولائی تا جولائی) میں تخم ریزی کی جاتی ہے۔ اس قسم کی آرائشی (131) ایکڑ ہے جس سے سالانہ آمدنی مبلغ (15381) روپوں کی حاصل ہوتی ہے۔ آبی، آبی، آرائشی (1537.4) ایکڑ ہے اور تخم ریزی موسم سرد (اکتوبر تا نومبر) میں کی جاتی ہے۔ گاؤں میں، آبی، آرائشی (1537.4) ایکڑ ہے اور اس سے سالانہ (12/1862) آمدنی ہوتی ہے۔ بالآخر (6315) ایکڑ آرائشی اعلیٰ قسم کی دو فصلہ شمار کی جاتی ہے جس کی زمین پر دومرتبہ غلہ اگایا جاتا ہے۔ جیسا کہ اس کے نام سے ظاہر ہے سال میں دو مرتبہ اس زمین میں غلہ کا تخم ریزی اور کٹائی کی جاتی ہے۔ اس کا رقبہ چھوڑا ہونے کے باوجود اس اراضی سے (1208/12) روپوں کی آمدنی ہوتی ہے۔ تری کے اس پورے علاقے کی نمائندہ شامیر میٹھے کے تالاب کے نالوں سے ہوتی ہے۔ (68) ایکڑ ایک اور اراضی کا بھی یہاں ذکر

کیا جاسکتا ہے جس کی آبپاشی خانگی ٹالابوں اور کنوؤں سے ہوتی ہے۔ اور جس سے سرکار کو (۲۷۹) سالانہ کی آمدنی ہوتی ہے۔ کاشتکار تری زمین کے جید خواہشمند ہوتے ہیں۔ کیونکہ اس کی پیداوار زیادہ ہوتی ہے جس کے لیے نسبتاً اس کے اخراجات پر کم پیسہ لگانا پڑتا ہے۔ موجودہ تخمینہ کے مطابق اوسط تری کی زمین ایک ہزار سے بارہ سو روپیہ فی ایکڑ کے حساب سے فروخت ہوتی ہے۔

یہ تو ایک ذریعہ استم ہے کہ دنیا کی طور سے زرعی سماج میں پیشہ کاشتکاروں اور زراعت پر منحصر رکھنے والوں کی تعداد بہت بڑی ہوتی ہے۔ ذیل کے تخمینہ میں ایسے لوگوں کی تعداد بتائی گئی ہے جو کلیتہً زراعت پیشہ اور جزئی طور سے (زرعی مزدور اور جزئی طور سے کاشتکار اور جزئی دیگر حرفہ کے پیشہ ور ہیں۔

تخمینہ ۱

تعداد خاندان و افراد جن کی معاش کا خاص ذریعہ کاشت و زراعت ہے

زرعی کام کی نوعیت	تعداد خاندان جو ملازمین	تعداد خاندان جو مزدور	مرد	عورتیں	بچے	تعداد افراد جو زرعی کام کرتے ہیں
(۱) کاشتکار جن کا انحصار ان کی اپنی زمین کی کاشت پر ہے۔	129	713	224	231	258	336
(۲) جزوی کاشتکار اور جزوی کھیت مزدور	154	803	249	271	283	493
(۳) جزوی کاشتکار اور جزوی دیگر حرفہ ور	59	305	89	105	111	176

تخمینہ مندرجہ بالا سے واضح ہو گا کہ (336) افراد جو ہر قسم کی کاشت کرتے ہیں (129 خاندان) سنبھالتے ہیں جن میں (713) افراد ہیں۔ دوسرے درجہ میں لوگ (803) خاندان ہیں جن میں (249) افراد ہیں اور زیادہ ہیں جن میں (493) افراد ہیں (154 خاندان) سنبھالتے ہیں جن میں (803) خاندان ہیں۔ یہ اپنا کھیت بھی جوتے ہیں اور ساتھ ہی دیگر کاشتکاروں کی مزدوری بھی کرتے ہیں۔ تیسری قسم میں ایسے لوگ شامل ہیں جو جزوی طور پر کاشتکار ہیں اور اپنی کمائی کھاتی حصہ دوسرے پیشوں یا حرفوں سے حاصل کر لیتے ہیں (59 خاندان جن کے (305) افراد اس گروہ سے تعلق رکھتے ہیں۔

محاکم کی تبادلی کی ہائی قسدادان افراد پر مشتمل ہے جو بالواسطہ ذراعت میں حصہ لیتے ہیں یا وہ سماجی زندگی کے دوسرے میدانوں میں کام کرتے ہیں۔ تختہ رقم ایسے خاندانوں اور لوگوں کی تعداد بتاتا ہے جو دیگر پیشے کرتے ہیں۔

تختہ رجسٹرڈ اور رجسٹرڈ کا تعلق خاص شامیر میٹھی کے گاؤں سے ہے اور ان میں بالو گورنہ اور میٹھی کے کھیرٹھا کے کاشتکار اور ذات کے پیشہ ور شامل نہیں ہیں۔ اگرچہ بدو سب کے کاغذات میں یہ شاہ میر میٹھی کا حصہ بتائے گئے ہیں۔

جملہ (3765) ایکڑ اراضی میں سے جو زیر کاشت ہے شامیر میٹھی کے رہنے والے تقریباً (3000) ایکڑ پر کاشت کرتے ہیں۔

حرف پیشہ	جملہ آباد خاندان	جملہ آباد افراد	مرد	عورتیں	بچے	تعداد افراد جو ذاتی سامان کرتے ہیں
(1) کھسار	5	21	6	7	8	14
(2) برہمن	4	15	5	5	5	5
(3) لوہار	4	28	8	11	9	8
(4) دھوبی	7	31	7	8	16	18
(5) ڈاکو، نانے والے	16	99	29	34	38	53
(6) گڈریہ	21	108	31	42	35	69
(7) حجام	2	11	2	4	5	8
(8) سنار	2	13	4	6	3	4
(9) پتھر توڑنے والے	3	16	5	5	6	10
(10) اوکلا (شکاری)	5	15	6	6	4	11
(11) تاجروں کا گھار	13	81	22	22	37	27
(12) سرکاری ملازمین	48	211	70	60	81	90
(13) دوسرے	7	33	10	12	11	14

اس گاؤں کی زمین کے حق ملکیت کے تجزیہ سے حسب ذیل نتائج برآمد ہوتے ہیں۔

- (1) جملہ اراضی کا ایک چوتھائی حصہ ایک خاندان کے قبضہ میں ہے جو (800) ایکڑ ہے۔
 (2) اراضی کا دوسرا چوتھائی حصہ 8 خاندانوں کے قبضہ میں ہے جن میں سے ہر ایک کے پاس ایک سو ایکڑ ہے۔
 (3) اراضی کا تیسرا چوتھائی 20 خاندانوں کے قبضہ میں ہے جن میں سے ہر ایک کے پاس 46 ایکڑ ہے۔
 (4) اراضی کا چوتھا چوتھائی (160) خاندانوں کے قبضہ میں ہے جن میں سے ہر ایک کے پاس (5) ایکڑ ہے۔

لگاؤں کا صدر یا چودھری سب سے بڑا واحد الکلیہ نامی ہے۔ وہ بڑی ذات کا ہے جو اس علاقہ میں کاشتکاروں کا سب سے طاقتور ہے۔ دوسرے زمرہ میں ریلوئوں کے علاوہ دو مسلمان شامل ہیں جن میں سے ایک گاؤں کا پٹاری ہے، تیسرے زمرہ میں بھی تقریباً 40 فیصد زمین ریلوئوں کے قبضہ میں ہے، باقی میں دوسرے فرقہ وارانے حصہ دار ہیں۔ خاص کر برہمن، کوسٹی، تلڑی نامی ہندو، گڈریہ، غیر مسلمان بھی۔ اس زمرہ میں دو مالدار ایک مدیگا بھی شامل ہیں اور تیرہ زمین اجہورت ذاتوں سے تعلق رکھتے ہیں جو کچھ گروہ میں اراضی مختلف ذاتوں کے قبضہ میں ہے۔ البتہ ان میں کئی خاندانوں کے قبضہ میں خشک اراضی کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے ہیں جو ان کی ضروریات کے لئے بالکل ناکافی ہیں اور ان کو کسی مٹی میں بھی کھالٹی رقبہ نہیں کہا جاسکتا۔

مندرجہ بالا اعداد و سرکاری کاغذات سے اخذ کیے گئے ہیں۔ خاندان کے باہر والے شخص کے قبضہ میں زمین قانونی امور کی تکمیل کے بعد دی جاتی ہے لیکن خاندانی زمین کو حصص میں تقسیم کرنے کے لیے اس کی ضرورت نہیں ہوتی جس کا نتیجہ یہ ہے کہ سرکاری کاغذات میں زمین کسی ایک شخص کے نام پر لکھی جاتی ہے وہ فی الحقیقت کسی خاندانوں کے قبضہ میں ہو سکتی ہے۔ اسے دو مثالوں سے واضح کیا جاسکتا ہے۔ سرکاری رجسٹر میں کسی درہ کے نام پر چار ایکڑ خشکی اور چھ ایکڑ تری اراضی کے لکھے ہوئے ہیں۔ خشکی کی اراضی اور زمین ایکڑ تری اراضی اس کے خاص قبضہ میں ہیں۔ اس زمین پر وہ کاشت کر رہا ہے اور اس کا پورا غلہ اس کا ہوتا ہے لیکن تری اراضی کی باقی تین ایکڑ زمین چار ٹکڑوں میں تقسیم ہے ان میں سے ایک ٹکڑی پر پی در پی درخت کاشت کر رہا ہے اور ایک ٹکڑے پر اس کا چچا بھائی جس درجہ اس کے باپ کے بڑے بھائی کا لڑکا ہے۔ باقی دو ٹکڑے تیار اور ان درخت کے درخت کاشت ہیں جن کی حیثیت کسی قدر ٹھیک ہے۔ یہی درخت کے دادا کے سینہ حیات یہ دونوں اس کے

مگر انسانی خدمت کے لیے آیا کرتے تھے۔ اس خاندان کی مقررہ برصوں تک خدمت کرنے کے بعد ان کا سٹا دیال خاندان کی انگلیوں سے کر دی گئیں۔ لیکن وہ بوڑھے آدمی کو کاشت میں مدد دینے کے لیے اسی جگہ رہتے رہے۔ نیا در کے دراکلی وفات کے بعد انہوں نے اپنا علیحدہ گھر بنالیا ہے۔ اور بادامنی کے محلہ ٹکڑے جوی در کے خاندان میں تھے ان کے قبضہ میں بلا شرکت جیسے ہو گئے ہیں۔ مندرجہ بالا اشار سے یہ ظاہر ہے کہ اگرچہ بندوبست کے کاغذات میں اراضی جی در کے قبضہ میں دکھائی گئی ہے۔ لیکن دراصل چار مختلف خاندانوں کے قبضہ میں ہے۔ اچھوت، ملہ کاگو، دو ایکری کی اراضی اس حصہ میں ملی تھی کہ وہ گاؤں والوں کی اور دورہ کنندہ سرکاری اہلہ داروں کی خدمت کرتے ہیں۔ لیکن سرکاری کاغذات میں اس اراضی میں اندراج ایک خاندان کے قبضہ میں بتایا گیا ہے مگر حقیقی طور پر اس اراضی میں سات خاندان حصہ دار ہیں۔

خاندان سے ملحقہ ہونے والے اراکین خاندانی آبائی اراضی کا ایک حصہ ملتے ہیں اس قسم میں آبائی ملکیت کے ٹکڑے ہونے شروع ہو جاتے ہیں پھر جس کئی سالوں تک سرکاری کاغذات میں اس سچیلے ہوئے خاندان کے صرف ایک ہی رکن کے نام اراضی کا اندراج چلتا رہتا ہے۔ اراضی موسیٹی اور سالن کی تقسیم گاؤں کے چند بڑے لوگوں کے مشورہ اور نگرانی میں ہوتی ہے اور اس وقت جن شرائط اور پابندیوں سے اتفاق کیا جاتا ہے اس کا لحاظ خاندان سے ملحقہ گی اختیار کرنے والے علمدار کرتے ہیں۔ ہماری تحقیقات کے دوران صرف تین واقعات ایسے نظر آئے جن میں اس قسم کے تصفیوں میں دشواریوں کا سامنا ہوا اور یہ ضروری ہو گیا کہ جو تقسیم ہوئی تھیں ان کا اندراج جائز طور پر قانونی دستاویزات اور سرکاری کاغذات میں کیا جائے۔ سرکاری کاغذات میں اراضی کو (189) خاندانوں کے قبضہ میں بتایا گیا ہے لیکن حقیقتاً ان لوگوں کی تعداد جو اپنا کھیت دیکھتے ہیں زیادہ ہے اگر ہم متصلہ دو کھیلوں کے مکانات کو شمار میں لائیں تو خالص شاہیر ٹیچ میں سکائیت کی تعداد (380) ہے۔ ہر مکان ایک اندرونی یا مشترک خاندان کی نمائندگی کرتا ہے۔ ان میں (240) خاندان ایسے ہیں جن کے پاس کچھ اپنی زمین ہے اگرچہ ان میں (40) خاندان ایسے ہیں جن کے پاس صرف چھوٹے ٹکڑے ہیں۔ دوسرے خاندانوں میں کچھ کے پاس صرف خشکی کی اراضی ہے۔ کچھ کے پاس بہت ہی کم تری کی اراضی ہے اور کچھ کے پاس نہ بنائی چھوٹے ٹکڑے والی اراضی ہے جو اکثر گاؤں کے مختلف ٹکڑوں میں واقع ہے۔ پھر بھی (140) خاندان ایسے رہ جاتے ہیں جن کے پاس کوئی زمین نہیں۔ ان میں سے ہم بیس سرکاری ملازمین کو خارج کر سکتے ہیں۔ جو اس گاؤں کی آبادی کے مستقل رہنے والوں میں نہیں ہیں۔

نیز زمین اور کوئی زمین کو ان کے پیش یا حوزہ سے دوسری معیار کے بموجب مناسب طریقہ پر آؤم وہ زندگی گزارنے کے لیے کافی آمدنی ہوتی ہے۔ ان کو خراج کرتے ہوئے (۱۱۵) خاندان ایسے رہ جاتے ہیں جن کے پاس کوئی زمین نہیں۔ اور یہ لوگ ان خاندانوں کے حوزہ میں جن کے پاس نامانی یا منسبہ کا قاعی زمینیں ہیں۔

جس کے پاس کوئی زمین نہیں ہے نیز وہ بھی جن کے پاس بہت کم زمین ہے ان کے لیے بھی چارہ کار رہ جانا ہے کہ ان کو وہ پودے دقت زرعی مزدوری کریں یا قول پر زمین لے کر جو ہیں جو لوگ دوسری صورت اختیار کرتے ہیں وہ ان کو ملک زمین کو ہر سال ایک مقررہ رقم ادا کرتے ہیں یا اسے پیداوار کا چوتھائی حصہ دیتے ہیں۔ شاید زمین پر شکار (غالباً کاشتکاری) کو حصہ تقریباً منقولہ ہے۔ اور وہ جن کے پاس گاؤں کی زمین کا بڑا حصہ ہے وہ خود ہی اپنے بہترین کھیتوں کی کاشت کرنا چاہتے ہیں۔ اس طرح صرف گھنٹا ہی زمین قول پر حاصل کی جاسکتی ہے۔ یہ زمین محنت سے کام کرنے اور پیسہ لگانے سے بہتر بنائی جاسکتی ہے۔ لیکن برہمنی سے کئی وجوہ اس کے آرٹے آتے ہیں۔ اگر ایک بڑا شخص کئی سالوں تک چند کھیتوں کا قول لیے رہے تو قانون کے بموجب اسے ان پر نیم مالکانہ حق پیدا ہو جاتا ہے۔ لیکن مالک اراضی میں اپنا پتہ نہیں کرتا۔ اس لیے اپنے حقوق کی حفاظت کی خاطر اپنی اراضی کا قول مختلف لوگوں میں دو تہا وقت ادا کرتا رہتا ہے۔ کم میاادی قول اراضی کی بہتری کے لیے موزوں نہیں ہو سکتا بلکہ اس اراضی کو جسے دالا اس پر سرمایہ کاری کا خطرہ مول نہیں لے سکتا۔ اگر وہ اس کو بہتر بنائے تو آئندہ سال میں مالک اسے کسی ایسے دوسرے شخص کو قول پر دے سکتا ہے جو زمین تیار کرنے والے سے زیادہ دینے پر راضی ہو۔ دوسرے یہ کہ وہ لوگ جن کے پاس گھنٹوں میں کاشت کی بڑی اراضیاں ہیں وہ کاشت میں مدد دینے والے مزدور سے دامنوں پانے کی فکر میں رہتے ہیں کیونکہ اس کے بغیر ان کے لیے اپنے وسیع کھیتوں کا جوتہ نامکن ہو جاتا ہے۔ ان مزدوروں کی مدد سے اپنی زمین کی کاشت کرنے میں انہیں زیادہ فائدہ ہوتا ہے بہ نسبت اس کے کہ وہ اراضی قول پر دے دیں۔ اگر وہ اپنی نامزد اراضی قول پر دے دیں تو سستے مزدور ملنے میں کافی کمی ہو جائے گی۔ اور متبادل کے باعث جو مزدور مل سکتے ہیں ان کی مزدوری بڑھ جائے گی۔ اس سے بچنے کے لیے وہ اپنے کچھ کھیت بغیر جوتے چھوڑ دیتے ہیں۔ اور اس طرح یہ سستے سامنے آ جاتا ہے کہ اسی گاؤں کے اندر بہت سے خاندان اراضی کو جوتے رہتے ہیں تو دوسری طرف سیکرڈوں اور زمین بلا کاشت بڑی رہتی ہے۔

راستی خاندان کی ملکیت ہوتی ہے اور عام حالات میں صدر خاندان کا اس پر کنٹرول ہوتا ہے باپ کی موت پر زمین اور زرعی جائیداد جیسے آلات، اوزار، دیگر ضرورت کی چیزیں اور مویشی تمام جائیداد میں مساوی تقسیم کر دی جاتی ہیں۔ البتہ خیر شاہی شدہ لڑکیوں اور ستویں کے نابالغ لڑکوں کی پرورش کے لیے گنجائش رکھتی جاتی ہے۔ بہت ہی خاص صورتوں میں تمام جائیدادیں کی رعنا مندری سے بیوہ بہن کو بھی ایک مختصر سہارا دیا جاتا ہے لیکن یہ بطور بخشش ہوتا ہے نہ کہ بحیثیت استحقاق۔

زراعت پیشہ اپنی زمین اور اپنے جائیدادوں کے قلعے سے بڑے جذباتی ہوتے ہیں۔ اگر حالہ حالات انہیں اس بات پر مجبور کریں کہ وہ اپنے کھیت یا جافر بیچ دیں تو جس دن ایسا کرنا پڑتا ہے وہ دن ان کے گھرانے کے لیے اہم کا دن ہوتا ہے۔ مستقل کی مساحت واقعی غم زدہ ہوتی ہے۔ مزدوری مراسم پورے کرنے کے وقت کسان کا دل بھر آتا ہے۔ کئی دلوں تک خاندان پر غم کا بادل چھایا رہتا ہے۔ اس غم میں عورتیں کہہ رہی ہیں اور سچے آنسو بھی بہاتی ہیں۔ ہندوستانی کسان کے دل میں دھرتی ان کی بڑی قدر ہوتی ہے اور اس کے کسی ٹکڑے کا علیحدہ کرنا ان سے جدائی کے برابر سمجھا جاتا ہے۔ مرنے والے کسان کے خاندان کے فرد کا درجہ بڑھ جاتا ہے۔ اور ان کی جدائی، موت یا زحمت ان کے لیے بڑے رنج کا سبب بن جاتی ہے۔

گھاؤں والوں کے پاس زمین کی ملکیت کی بڑی وقعت اور رہتا ہوتی ہے۔ عورتوں کے زیرِ دست کے علاوہ صرف زمین اور جائیداد ہی ان کی ملکیت ہوتے ہیں۔ حالیہ برسوں میں مجموعی طور پر تمام اشیاء کی قیمتوں میں عام اضافہ کے ساتھ زمین کی قیمت بھی بڑھ گئی ہے۔ مندرجہ ذیل تختہ سے 1939 اور 1950 میں مختلف چھٹی کی زمینوں کی اوسط قیمتوں کا اندازہ کیا جاسکتا ہے۔

تختہ

سن 1939 اور 1950 میں زمین کی قیمتیں

قسم زمین	قیمت فی ایکڑ روپوں میں			1950 میں زمین کی قیمتیں		
	ا	ب	ج	ا	ب	ج
(1) خشکی کی زمین	60	40	18	220	170	75
(2) تری کی زمین	250	150	90	1200	800	480
(3) باغات کی زمین	300	240	110	1500	1200	550

مختلف درجوں کی آبادی کے ذہن میں اس کے معیار اور اس کے تناسب سے ان کی آمدنی اور مصارف کا جائزہ نہیں لینا چاہیے بلکہ اس کے معیار اور اس کے تناسب سے ان کی آمدنی اور مصارف کا جائزہ نہیں لینا چاہیے بلکہ اس کے معیار اور اس کے تناسب سے ان کی آمدنی اور مصارف کا جائزہ نہیں لینا چاہیے۔ لیکن مذراعت کی اقتصادی ضرورت پر ایک نظر ڈالنا یہاں بیجا نہ ہوگا۔ شاہ میر شیخ کے لوگ دھان اور باجرا کی دو بڑی فصلیں لگاتے ہیں۔ ذیل میں دیئے گئے تخمینے میں بالخصوص جو ان کی کاشت کی اوسط فی ایکڑ مجموعی آمدنی، جملہ مصارف اور خالص آمدنی دکھائی گئی ہے۔ ورنہ ایک فصل اور دو فصل اراضی پر دھان کی کاشت کے متعلق اسی قسم کے اعداد دیئے گئے ہیں۔ یہ اعداد نمونہ گاؤں کے پچاس فیصد خاندانوں کے سروے سے اخذ کیے گئے ہیں۔ جو تین مختلف درجوں کی اراضی پر کاشت کرتے رہے ہیں۔ اعداد مجموعی تعداد سے قریب تر دکھائے گئے ہیں۔

تختہ 4

باجرا کی فی ایکڑ کاشت کے اوسط مصارف اور پیداوار

ارضی کی قسم	مجموعی آمدنی	جملہ مصارف	خالص آمدنی
الف	140 روپے	64 روپے	76 روپے
ب	82 "	40 "	42 "
ج	62 "	30 "	32 "

تختہ 5

دھان کی فی ایکڑ کاشت (کی فصل) کے اوسط مصارف اور پیداوار

ارضی کی قسم	مجموعی آمدنی	جملہ مصارف	خالص آمدنی
الف	420 روپے	180 روپے	240 روپے
ب	310 "	160 "	150 "
ج	200 "	120 "	80 "

تختہ 6

دھان کی لی ایکڑ کاشت (دو فصل) کے اوسط مصارف اور پیداوار

درستی کی قسم	مجموعی آمدنی	جلہ مصارف	خالص آمدنی
الف	350 روپے	220 روپے	310 روپے
ب	420 "	200 "	220 "
ج	380 "	190 "	190 "

اگر ہم ذرا مٹی حدود چھ میں مختلف نوعیتوں کے مصارف کا اوسط نکالیں تو ہمیں معلوم ہو گا کہ بیج کا صرف ہی ایک ایسا بڑا اہم جزو ہے جس میں پوری لاگت کا تقریباً 60 فیصد محسوب ہوتا ہے۔ لاگت داری، مزدوری کے مصارف، کرایہ کے بل اور سیل دو اداکار روپوں پر سو در سب دیگر اہم مصارف ہیں۔ کھاد اور اراضی کے ترقی پر رقم صرف شدہ میں سات فیصد کی لاگت آتی ہے۔ ذیل کے تختہ سے کھیتوں کے سروے کے مطابق اد پر کی مدات پر اوسط مصارف کا اندازہ ہوتا ہے۔

تختہ 7

مدات مصارف	جلہ مصارف کا فیصد
(1) بیج	58
(2) لاگت داری	9
(3) مزدوری	615
(4) عام مصارف اور برابر بل سبیل کا کرایہ	515
(5) زمین کا سود اور سہارا	4
(6) کھاد	315
(7) زرعی آلات، درستگی اور کھیت کی درستگی	315
(8) متفرقات	1

گزشتہ اوراق میں دیہی زراعت میں زمین کا بحیثیت ملک اہم حال کے جائزہ لیا گیا ہے
مردور کے تعلق سے عام آئیں بیان کی گئی ہیں اور اس طرف میں پھر متوجہ ہوں گا۔ یہاں مردور
سرباہ اور تنظیم کے اجزا پر سرسری نگاہ خیال مناسب ہوگا۔

گھوٹل کے کاشتکاروں کے خاندانی موازنہ کے تجزیہ سے یہ واضح ہوگا کہ اس کا دس فیصد
فاضل تھے۔ ۳۴ فیصد متوازن اور باقی موازنہ گھٹے میں تھے۔ لوگوں پر قرض کا بوجھ اس کے متعلق
میں قیام معلوم نہ کیے جا سکے کیونکہ لوگ عام طور سے اس بات کو چھپانا چاہتے تھے۔ ہمارے
سرسری اندازہ کے مطابق ۵۵۴۳۵ فیصد گھروں نے مقروض ہیں۔ چونکہ مناسب شرح سود پر حکومت
سے ذراعتی یا اراضی کی بہتری کے لئے قرضہ نسبتاً چند افراد حاصل کر سکتے ہیں اور گاؤں میں کوئی انجمن
اعداد بھی نہیں ہے اس لئے زیادہ تر لوگ اپنے گاؤں کے یا اس کے پڑوسی گاؤں کے
ماہر کاروں سے قرض لیتے ہیں۔ چھوٹے قرضے بڑے دکانداروں یا کاشتکاروں سے حاصل کیے
جاسکتے ہیں۔ شرح سود میں کافی تفاوت ہوتا ہے۔ بڑی رقم کے قرض پر کچھ رہن کے لیے اصرار ہوتا ہے
اور چھوٹے قرضہ پر سود کے درمیان کوئی بھی شرح سود مرکب لگا دی جاتی ہے۔ معمولی رقم کے قرض
پر دو آسنے کی رو پرینی ماہ کا سود لگایا جاتا ہے۔ اگر زیادہ تر یا دوسری قسمی اشیاء گدی دیکھی جائیں
تو چھوٹے قرضہ پر بھی شرح سود کم کر دی جاتی ہے۔ اشیاء کا قرض بھی لیا جاتا ہے۔ بیچ اکثر ادھار لیے
جاتے ہیں اور فصل کی کٹائی پر ۲۵ فیصد شرح سود سے واپس کیے جاتے ہیں۔ کئی صورتوں میں
خاندانوں کے مقروض ہو جانے کا سبب بجائے ذراعتی ضرورتوں کے سماجی مذہبی تقریبات میں
غفلت خرقی اور مقصد ساز کی کے بیجا مصارف ہیں۔

ذراعتی کاروبار کی تنظیم زیادہ تر صدر خاندانوں کے سر ہوتی ہے۔ اگرچہ ایسے بالغ لوگوں
سے بھی جو والدین کے ساتھ رہتے ہیں، مشورہ کیا جاتا ہے۔ اراضی کی خرید و فروخت کے وقت وسیع
خاندانوں کے بزرگوں سے ہمیشہ مشورہ لیا جاتا ہے۔ قرض کی غرض سے خاندانی ملکیت کو زمین رکھنے
سے پہلے ہی مشورہ ضروری ہوتا ہے۔ کسی فرد کے لیے اپنی طرف سے جہت یا اعتراض کرنے کا
میدان بہت محدود ہے کیونکہ ذراعت کے کاروبار میں اب بھی زیادہ تر روایتی طریقے رائج ہیں اور
بڑی حد تک ان پر اس ذراعتی روایت کے طریقے کی حکمرانی ہے جو نسبتاً جدید نسلی طبقہ پر بھی ہے۔
بہت سے ذراعت پیشہ اپنے کمیتوں کی کاشت کا انتظام خاندان کے مزدوروں کی
مدد سے کر سکتے ہیں۔ روایتی نظام کے عین ذاتی تعلق سے انھیں پیشہ ورانہ توں کی خصوصی خدمات مل

جاتی ہیں۔ اچھی حالت والے مالکان اور امینی سے مددگار کے خاندان وابستہ ہیں، پھر کبھی کبھار بڑے خاندانوں کی منتقلی اور امینی کے بہت سے رقبوں کا چند خاندانوں میں مجتمع ہو جانے کے باعث بہت سے کاشتکاروں کے ذریعہ پر ضروری ہو جاتا ہے کہ ان کے مزدوروں سے کام لیں۔ فصل کے مصروف زمانہ میں معمولی کاشتکار کو بھی ہنگامی مزدوروں سے کام لینا پڑتا ہے۔ یومیہ اجرت کی شرحیں اسباب بہت بڑھ گئی ہیں۔ 1939ء میں مزدور کو یومیہ 3 تا 6 آنے دیئے جاتے تھے اور عورت کو جتنا 4 آنے۔ 1951ء میں مرد کو ایک تا ڈیڑھ روپے فی یوم دیا جاتا تھا اور عورت کو 2 تا 2.8 آنے۔ معمولی مالکان اور انکی سال بھوک کے ٹھیکہ پر بھی مزدور لگے جاتے ہیں۔ ادائیگی کی شرح میں تفاوت کام پر لگائے جانے والے شخص کی عمر، اہلیت اور تجربہ نیز کام پر لگانے والے کی مالی حیثیت کے لحاظ سے ہوتا ہے۔ ہمارے اعداد و شمار کے مطابق اجروں میں تفاوت (120 روپے تا 280 روپے سالانہ ہے جو نقد یا منس کی صورت میں دیا جاتا ہے۔ معاہدہ کے مطابق خدمت گزار کو ماہانہ نقد تنخواہ دی جاسکتی ہے یا کچھ حد تک اور کچھ غلطی صورت میں دیا جاتا ہے۔ اکثر و بیشتر لانا اجرت کے معاہدہ میں حسب ذیل باتیں شامل ہوتی ہیں۔ ایک مقررہ رقم، دالی ختم سال پر، دن میں ایک یا دو مرتبہ کھانا یا ہر مقررہ خاص مقدار میں فٹہ اور سنے پیروں کے ایک یا دو جوڑے نیز ایک جوڑا جوتے یا ایک کبل۔ ایک طریقہ سے مزدور پرچگی رقم وقت و وقت حاصل کرتا رہتا ہے، اور اگر یہ مقررہ رقم سے بڑھ جاتی ہے تو مزدور کو آئندہ سال اس رقم کی ادائیگی کے لیے کام کرنے پر رضامند ہونا پڑتا ہے۔

(3) زراعتی سال

شاہ سرینچھ کے کاشتکار مقامی کیلنڈر کے مطابق کام کرتے ہیں۔ کھیتوں کا کام وہ سالوں کی چال کے مطابق کرتے ہیں۔ اس کیلنڈر کے مطابق ایک چھینہ 2 کارتی میں منقسم ہوتا ہے۔ ہر ایک کی مدت تقریباً پندرہ دن ہوتا ہے۔ ہر کارتی کا ایک نام ہے جو ستارہ کے خاص مقام کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ لوگوں کی زرعی روایات کے مطابق مختلف کاریاں مختلف قسم کے زرعی کاموں کے لیے موزوں ہوتی ہے جس سے کاشتکار کو باوقات مختلف کھیت میں کام کا نظام العمل بن جاتا ہے۔ جب تک وہ دوسرے قدرتی عوامل کو بھی پیش نظر رکھتا ہے مثلاً مستقبل قریب میں بارش کا امکان لیکن وہ ہندی کیلنڈر کے آئندہ نظام العمل پر کاربند رہتا ہے۔ مسلم کاشتکار بھی اس کیلنڈر پر چلتے ہیں اور اپنے ہندو پڑوسیوں کے ساتھ زرعی لوگ کہا نیوں سے استفادہ کرتے ہیں۔

گولہ کے آخر میں (یعنی ختم میں) پر اکاشٹھ کے کل بارش کی امید میں اپنے گھیتوں کو مل چاہنے کے لیے صاف رکھتے ہیں۔ علم طور پر اس زمانہ میں کسی قدر بارش ہوتی ہے جو زمین کو اتنا نرم کر دیتی ہے کہ ہل چلا جا سکے۔ بارش کے ساتھ ہی کسانوں کو کھیت کی جانب اپنا کلڑی کا ہل لے جاتے ہوئے اور جلیور کی جوڑی لپکتے ہوئے دیکھا جاسکتا ہے۔ ذرا بھی وقت ضائع نہیں ہونا چاہئے۔ کیونکہ زمین سخت ہوئی تو ہل چلا کر شور ہو جائے گا۔ اور آخری مقبوضہ ہوگا کہ تخم ریزی میں دیر ہو جائے گی۔

کم زمین میں نہ نہیں وہ اپنے کچھ بارشے کی زمین پر سبیل اور ترکاری لگانے کے لیے برہمن کے پاس مبارک دان پوچھنے جاتے ہیں۔ برہمن اپنا پترہ ایک ایسا دان معلوم کرنے کے لیے دیکھتا ہے، جس دن اس شخص کے ستارے اور متعلقہ فلکی نجوم مطابقت ظاہر کرتے ہیں۔ کیونکہ ان کا یہ اعتقاد ہے کہ ترکاریاں لگانے کے لیے ایسا دن سب سے زیادہ مناسب ہوگا۔ نجوم کے ان فنکاروں کے مطابق ہندو کا ششکارا چنے کچھ بارشے ترکاری کی فصل لگانے کی تہذیبیں شروع کر دیتے ہیں۔ مسلمان اور زیادہ مغرب ہندو برہمن کی بھاری کی خدمت سے استفادہ نہیں کرتے۔

کیا دیاں اور گولہ بہت پہلے سے تیار رکھے جاتے ہیں۔ اور برہمن کے بتائے ہوئے مناسب دن (یا اگر برہمن سے مشورہ نہ کیا گیا ہو تو خاندان کے مقرر کردہ دن) پہنچے ہوئے جاتے ہیں۔ بارش کے موسم میں تقریباً ہر ایک کچھ ذرا ترکاریاں اور سبیل لگاتا ہے اور زیادہ تر صوبہ میں صرف کچھ ترکاریاں جوتیاں، جو سال کے کسی حصے میں براہ کمالی جاتی ہیں۔ ان میں پسندیدہ تر کاریاں یہ ہیں: سیسم، چھینٹا، لوکی، کدو اور گولہ کدو کچھ دن بعد لگائے جاتے ہیں۔ اوکرا، لیگن اور کچھ دوسری ترکاریاں بھی لگائی جاتی ہیں۔

اس کے بعد جب کہ لار بارش ہو جاتی ہے تو کاشٹھ کار کھیتوں میں لکٹی اور جلد ہونے میں ہلکی کہتے ہیں۔ چاند کی ایک قسم جسے مقامی طور پر سناخو کہتے ہیں، امتیاط سے تیار کی ہوتی کیا دیاں میں بھلا جاتی ہے۔ جسے چھینٹا، ستلا طور پر کھیتوں میں منتقل کر دیا جاتا ہے۔

بھانڈے کے چھ دو ہفتوں میں مدخل جالکی رکھا جاتا ہے جو آخری میں شروع کیا گیا تھا۔ اس وقت تک لکٹی بارشیں جو تھیں ان کا نام ہے۔ لکٹی کی تخم ریزی بھی جالکی کھ جاتی ہے۔ تمام کے دفعتی چھینٹا، سبیل دست لکٹی کے تھیں ان کا نام ہے۔ لکٹی میں (بھانڈا) لگنے کے 25 یا 30 دن بعد لکٹی اس بات مکمل ہار کرنے کے لیے کھیت کا آغاز کیا جاتا ہے۔

بھانڈے کے آخر نصف میں بارش بار بار لکٹی لکٹی ہوتی ہے۔ اس دوران میں لوگوں کو فصل

خریفہ مثلاً مکئی اور جوار کی تخم ریزی مکمل کر لینی چاہیئے۔ اسی زمانہ میں مونگ پھلی، اسی اعداد بیکرا اقسام کے روٹنی تخم لگائے جاتے ہیں۔ یہ فصلیں خشک زمین پر اگائی جاتی ہیں۔ کیونکہ ان کے لیے زیادہ آبیاری کی ضرورت نہیں پڑتی۔

اس کے ڈیڑھ بجتے بعد تک دھان کی بوائی جاری رہتی ہے۔ اس وقت زیادہ تر موہٹے لاندہ متوسط اقسام کے دھان کی بوائی ہوتی ہے۔ ان میں دوٹی جلی قسیم ہریا، جن کو ریاست حیدر آباد کے حکمرانہ امت نے ترقی دیا ہے اور انھیں مقامی طور پر دھان، ہنیرہ اور ہنیرو کہاجاتا ہے۔ بوائی کے ایک ہینہ بعد کھیتوں سے گھاس پاست نکالی جاتی ہے۔ تم کھیتوں سے گھاس نکالنے کے لیے اجرتی مزدور لگائے جاتے ہیں۔ لیکن خشک زمین کے کھیتوں میں یہی کام ایک فڈال داریل سے کیا جاتا ہے جنہاں اسی موزن کے لئے بنا ہوتا ہے۔ گھاس نکالنے کے فوراً بعد وہ کھیتوں میں کھا ڈالنا شروع کرتے ہیں یہ بہت سے لوگ ایک مصنوعی رزخیر کھاوا استعمال کرتے ہیں۔ جسے دھان کلا ہینرہ (بھٹک) کہاجاتا ہے۔ اسے وہ حکومت ریاست حیدر آباد کے محکمہ زراعت سے خریدتے ہیں۔ تفریق پر کچے لگے پوریکھنا۔ مٹی خوشبودار لے چاول کی حالیہ اقسام آگاتے ہیں۔

تفریق کی فصل نیز دوسری فصلوں کی کٹائی اکتوبر یا اوائلی نومبر میں مکمل ہو جاتی چاہیئے۔ یہ سب کا خشک ہونے کے لیے واقعی بھی سب سے زیادہ مشغولیت کا زمانہ ہے۔ ان فصلوں کی کٹائی نیز بیج کی فصل لاشلاً چنا، اندڑی، وحیرہ، مکی بوائی اور دھان کی دوسری فصل کی دھیراں دست کم سے کم ہونی چاہیئے۔ اولی الذکر کے لئے انھیں جلدی کٹائی پڑتی ہے۔ ٹکائی فصل کی بوائی میں تاخیر نہ ہو جائے۔ عام قاعدہ کے مطابق بیج کے غلہ کی بوائی تری کے کھیتوں میں دھان کے دوسری بوائی سے پہلے کر دی جاتی ہے۔

پلے سرنگی آٹھ کے ساتھ ہی گاؤں میں اندامی مصروفیت برپا جاتی ہے۔ بیج کی پیدائش مثلاً چنا، ارنڈ، مریچ، سرسوں، تمباکو، تگے، چلاز، لہسن، دھنیا، اور شیتی، اور مختلف قسم کے تخم روٹن۔ سب بوسے جاتے ہیں۔ یہ سب خشک کن پیداواری ہیں۔ مریچ، پیاز، لہسن، تمباکو، دھنیا اور شیتی کو چھوڑ کر جو کھنڈوں کے قریب اگائی جاتی ہیں۔ اور جن کی آبپاشی ہفتہ میں تقریباً ایک بار چھپنے سے یا چھپنے کی بجائی ہوئی ٹوکیوں سے جسے بیل کھینچتے ہیں کی جاتی ہے۔ ان میں سے بہت سی فصلیں مین پلانچ پر بیروں میں کٹائی کے لیے تیار ہو جاتی ہیں۔ سرسوں، چنا اور دھنیا مین چھپنے میں تیار ہو جاتی ہیں۔ ارنڈ مریچ اور تمباکو کے لیے چار چھپنے درکار ہوتے ہیں۔ تخم روٹن زیادہ وقت لیتے ہیں۔ ان کی کٹائی پانچویں یا چھٹے چھپنے کے شروع میں کی جاتی ہے۔ ان فصلوں کی بوائی کے مکمل ہونے کے ساتھ ہی کاشتکار دھان کی دوسری فصل کی کٹائی

میں معروف ہو جاتے ہیں۔ آپناشی کے تالوں سے کھیت پانی سے بھر دیئے جلتے ہیں۔ اور پل چلا کے ختم ریزی کے وقت سے بہت پہلے ہی پانی کے لیے تیار کر دیئے جاتے ہیں۔ اگر تالاب میں پانی کی سطح کم ہونے کے باعث کھیتوں میں پانی بھرنا ممکن نہ ہو تو بارش کا انتظار کیا جاتا ہے۔ بلکہ دوسری فصل کے لیے دھان کی جلد تیار ہو جانے والی قسم کا انتخاب کیا جاتا ہے۔ یہ فصل تین یا چار برسوں میں تیار ہو جاتی ہے اور گاؤں کے محدود ذریعے آپناشی پر زیادہ بار نہیں پڑتا۔

جب یہ فصلیں کٹائی کے لیے تیار ہو جاتی ہیں تو زمینی معروضیت کا سالانہ دور تشکیل کو پہنچ جاتا ہے۔ جب کٹائی ختم ہو جاتی ہے تو کسان کو ذرا دم لینے، ویرام کرنے کا ایک مختصر وقفہ ملتا ہے۔ کھجے کھجے وہ کھیت کا چکر لگاتے ہیں اور گھاس پھوس اور دیگر خود رو پودے صاف کر دیتے ہیں۔ سال کے اس حصہ میں اُن کے کام کے لیے محنت محنت کی ضرورت نہیں پڑتی۔ نہایت سہولت کے ساتھ وہ کھیت کی تیاری کا کام اپنے ہاتھ میں اس طرح لیتے ہیں جو آئندہ موسم پلاس و سراسر میں بڑے پیمانہ پر زمینی کام کے لیے ہوتا ہے۔ گو بر کے گڑھوں سے کھا کھیت میں لائی جاتی ہے اور ہوا اور طریقہ پر پھیلا دی جاتی ہے۔ گھاس اور دیگر خود رو پودے کھیت سے نکال دیئے جاتے ہیں۔ زمین کو ایک جہیزہ کے اندر مل چلانے کے لیے تیار رکھا جاتا ہے۔ چند دنوں میں اسے دلی بارش کے آمد انھیں اپنا کھل دور کر دیئے پر مجبور کر دیتے ہیں۔ بل چلانے کی تیاریاں سال کے زمینی کاموں کے لئے دور کا افتتاح کرتی ہیں اور گریس بارش کی آمد انھیں پھر کھیتوں کی طرف بھیج دیتی ہے

(4) مویشی اور پالتو جانور

گائوں میں زراعت اس میں زمانہ قدیم کے دواج کے مطابق ہے۔ آج بھی چرانے طریقہ کے بیروں سے کھینچے جانے والے گاڑی کے ہل کا مشینا گائوں کے زیر استعمال ہیں۔ اس طریقہ کار میں مویشی کی اہمیت واقعی بہت زیادہ ہے۔ اور ان حالت میں کھانگہ کھیتی کا ذخیرہ کافی حد تک اچھے بیوں کے طے پر موقوف ہے۔ کچھ کاشتکار کھیت جو تنے کے لیے کھیتوں سے کام لیتے ہیں۔ پھر بھی پل ہی کو ترجیح دیا جاتی ہے۔ کھجے کھجے انھیں دور دور کے لیے پالی جاتی ہیں۔ گائوں کے پاس بکر ہیں اور بکریوں کے بڑے گائے ہوتے ہیں۔ کچھ مسلمان اور ہندو مسلمان بہن اور کوئٹی کے چند بکریاں پال لیتے ہیں۔ صرف کھلا ہی صاف ہوتے ہیں۔ پالتو جانوروں میں کتوں کا پالنا گائوں کے طریقہ میں پسند کیا جاتا ہے۔ گاؤں میں دیہات کی تعداد خاصی ہے لہذا وہ پالتو جانوروں کی طرح نہیں رکھی جاتیں۔ کچھ لوگ طوطے بچروں میں رکھتے ہیں اور

ابھیں ایک آدھ لفظ ہوا سکھاستے ہیں۔ یہاں کے تین مسلمانوں نے تیرپال رکھے ہیں۔ ایک ہندو کانا کے پاس ایک چھوٹی ٹینا ہے جس کی دکان کے سامنے بچہ میں لگتی رہتی ہیں۔ برہمن اور کوسٹی کے علاوہ مرغیاں گاؤں کی آبادی کے سب ہی لوگ پالتے ہیں۔ معمولی پرندوں کے علاوہ چار گھڑوں میں بٹا اور ٹکی مرغیاں بھی پائی جاتی ہیں۔

اس مطالعہ کے ضمن میں مئی 1957ء میں گاؤں کے جانوروں کا سروے کیا گیا تھا۔ اس سروے کا نتیجہ بطور خلاصہ ذیل کے تختوں میں درج ہے۔

تخت نمبر B

شاہر میٹھ کے سولیشی

قسم جانور	از قسم گائے بیل	از قسم بھینس وغیرہ
1) کام کے جانور تین سال سے زائد عمر کے	285	75
2) دودھ دینے والے جانور	7	17
3) دودھ دینے والے جانور جو سوکھ گئے	10	71
4) ایک سال کی عمر والے جانور زرا اور مادہ	152	69
5) بچہ گائے یا بچیا	186	8
جملہ	648	240

تخت نمبر 9

سکریاں اور بھیڑیوں

جانور	عمر ایک سال تک	عمر ایک سال سے دو سال	عمر زائد تین سال
1) بکریاں (دانت) تر	9	21	9
(بند) مادہ	5	149	1
2) بھیڑیوں (دانت) تر	13	85	5

نختہ 10
سوراد مرنیال

قسم	تعداد
(1) سور	58
(2) مرنیال (الف) ن	52
(ب) ادہ	232
(ج) چونسے	105
(3) بط	14

مندرجہ بالا تختہ سے واضح ہو گا کہ تین ہزار ایکڑ کی قابل کاشت دھانی کے لئے لگائی
ہیں مگر 360 ہیکٹیر دلتے جانوریں اور جو کھو گئے ہونے کے لیے مویشیوں کی جوڑی کی ضرورت ہوتی
ہے۔ اس لحاظ سے گاؤں میں اس طرح کے لیے صرف 250 ہجڑا بل پائی جا سکتے ہیں۔ ہر چوڑی کو
تقریباً 18 ایکڑ جوڑنا پڑا ہے۔ اور یہ واقعی ان جانوروں کے لئے بہت زیادہ ہے جو چارے سے
کام کو نہ دلی طرح ذبح کاشت جانوروں کی اجازت ہے کہ وہ طبعاً ہی حالت میں مخصوص
سے کاشت اور بے گھر ہیں۔ جن کی پرورش نہیں کی جاتی۔ عالیہ جانوروں کی بیماریوں سے مویشیوں کی
حالت خراب کر دی ہے۔ امدان کو مختلف بیماریوں کے حملوں کا نشانہ بن گیا ہے۔ جو بھی طور پر بل چلانے
والے مویشیوں کی زیادہ دیکھ بھال کی جاتی ہے۔ لیکن گائے کی طرف سے بے پروائی جسے روایتی طور
پر 'بھ' سمجھتے ہیں واقعی افسوسناک ہے۔ ایجوکیشنل کے بیلوں کا نقصان اور چراگاہوں کی عدم موجودگی
مویشیوں کی حالت خراب ہونے کے اسباب ہیں۔ نسلی بلی کی غیر موجودگی میں غیر صنعت کش بلی جو کوئی خاص
اثر انداز نہیں رکھتے گاؤں کے درمیان گناہانہ پھرتے رہتے ہیں۔ گاؤں کے بندوبست کے مطابق
اس بات کے احاطہ (11,482) ایکڑ کی چراگاہ ہے۔ لیکن یہ زمین بالکل کاشت جیشہ گاؤں کے باہر
گھم ماروں کو ہراچ کر دی جاتی ہے۔ جو کچھ چراگاہیں گاؤں کے مویشیوں کے چرنے کے لیے نہیں

تیس۔ اس لیے وہ گاؤں کی جھاڑیوں اور چٹانوں کے اطراف پھرتے رہتے ہیں اور جو چارہ میسر ملتا ہے کھاتے ہیں۔

لقد مولشیدوں کی کسی گاؤں کے متوسط کسان کی ترقی میں سخت گھٹاؤ کا باعث ہے۔ اسی حالت والے کاشتکاروں کے پاس ان کی زرعی ضروریات کے لیے ہمیشہ مولشیدوں کی مناسب تعداد ہوتی ہے۔ لیکن متوسط یا غریب کسان کو اپنے محدود پیکار کے مولشیدوں سے وقت پر کیفیت جتنے میں بڑی دشواری ہوتی ہے۔ بارش پر انحصار انھیں اس بات پر مجبور کر دیتا ہے کہ غیر یقینی بارش سے مناسبت پیدا کرنے کے لیے وہ اپنے درآمدی پروگرام میں کچھ تبدیلیاں کریں۔ ان کا کچھ کام پہلی بارش گرنے سے پہلے ہو جاتا ہے اور دوسرے کام اس کے فوراً بعد ہونے چاہئیں۔ اس کی وجہ سے مصروفیت کے زمانہ میں کچھ دن کے لیے آدمیوں اور مولشیدوں کی کڑا جی میں بڑی دشواری ہوتی ہے۔ وہ کاشتکار جن کا انحصار کرایہ کے مولشیدوں پر ہوتا ہے یا جراثیمی طور پر مولشی لیتے اور دیتے ہیں پہلی بارش کا خاص خواہ فائدہ نہیں اٹھا سکتے اور اس جری انتظام کا نتیجہ سب سے وقت کی بوائی اور خراب پیداوار میں ظاہر ہوتا ہے۔

اچھے دودھ دینے والے مولشیدوں کی عدم دستیابی لوگوں کی غذا پر اثر انداز ہوتی ہے۔ مئی 1951ء میں اس گاؤں سے دودھ صرف تقریباً 40 پونڈ روزانہ فراہم ہو سکتا تھا۔ اس سے پہلے یہ بتایا جا چکا ہے کہ گاؤں کے زیادہ تر لوگ مرغیاں پالتے ہیں لیکن عام طور پر یہ معمولی قسم کی ہوتی ہیں۔ انڈوں کی فراہمی کا اندازہ چودہ سو سا لاند کیا گیا ہے۔

(5) دیگر معاشی مصروفیات

قبل اس کے کہ ہم دوسرے پیشوں کی طرف متوجہ ہوں لوگوں کی بعض عام مصروفیات کا تذکرہ ضروری ہے۔ مستقل طور پر شکار صرف تھوڑے لوگ کرتے ہیں۔ صرف ایک ہی نے اسے اپنے پیشے کے جزد کے طور پر اختیار کیا ہے۔ وہ زیادہ تر چھوٹا شکار کرتے ہیں۔ اہل جال بھجانے، پھندا لگانے اور کتوں کے فدیہ بشکار کرنے میں اہم ہے۔ ان تحقیقاتوں کے دوران گاؤں میں چھ ہندوئیں ہیں جن کے مالکین کبھی کبھی ہندوق سے شکار کرنے باہر جاتے ہیں۔ اسی طرح پھل کاشتکار صرف چند لوگ کرتے ہیں، زیادہ تر کچھ مسلم نوجوان۔ وہ پھل کا جال اور تاپے استعمال نہیں کرتے۔ پھل پکڑنے کے لیے ان کا واحد طریقہ چھڑی، کٹنا، اندر چارہ کا استعمال ہے۔ گاؤں کے قریب میں بڑے تالاب سے پھلیوں کی کافی فراہمی کا امکان ہے لیکن گاؤں کی آبادی میں پھل کے شکاری طبقہ کے فقدان کے باعث یہ امکان تقریباً

غیر نژادوں کے مابین دوستی اور اتحاد کو قائم رکھنا۔
 شاہی پوٹے کے قریب دھواڑ میں جنگلی نڈاؤں کے جمع کرنے کے بہت کم امکانات ہیں۔ گھاؤں کے اطراف پہلے دار درخت زیادہ نہیں ہیں۔ آسمان پر جانوروں کے پھل پھینکے جاتے ہیں۔ یہ زیادہ تر اسی جگہ کھائی جاتی ہیں۔ جب گولہ جنگلی انجیر ایک جگہ سے توڑنے کے لیے جاتے ہیں اور کھاتے ہیں۔ ایک دوسری کھانسی کی چیز جو ہر شخص پسند کرتا ہے جگر (مل کی کوئی) ہے۔ یہ تیاں بطور سگ پکائی جاتی ہیں اور اچار بنا کر کھائی جاتی ہیں۔ پہلی ذات والے اور کمزور سماجی رقبہ والے لوگ جمہوریتیں کوئی شہر کی تھیں اور کچھ کھائی دیکھتے تھے تو وہ شہر چھوڑتے تھے۔ دہلی کی پیشیاں، جڑیاں، پتیاں اور پھلکے ضرورت کے مطابق جمع کئے جاتے ہیں۔

جنگلی پیداوار سے استفادہ ہر شخص کے لیے ممکن نہیں۔ گھاؤں کے اطراف کے جنگلی سے گھاؤں والے صرف مختصر مقدار میں، نیز زمین جمع کر سکتے ہیں۔ مگر ان کا حاصل کمزور حکومت کے محکمہ جنگلات کی پابندیوں کے علاوہ ان کے لیے اجازت نامے صرف مقررہ رقم کی ادائیگی کے بعد ہی حاصل کیے جاسکتے ہیں۔

مختلف جنگلی کی جو دیواروں کی پٹی کے لئے استعمال کی جاتی ہے نیز جس سے اندرون خانہ زیبائش کی جاتی ہے یہ اور مکان کی تصویر کی معمولی ضروریات لوگ بہ آسانی حاصل کر لیتے ہیں۔ وہ کوئی دھلی کے بغیر چھوڑ سکتے ہیں اور ان کو قرض سکتے ہیں۔

(6) غیر زرعی پیشے

سہا ج کی معاشی تنظیم کی خاکہ کشی کے لیے ذاتوں کے درجہ بندی اور ان کے کاموں کا اس سے پہلے ذکر کیا جا چکا ہے۔ کاشتکاروں اور کچھ پیشہ ور ذاتوں میں باہمی تعلقات کے ضمن میں چند مختلف معاشی قسم کے کاموں کی طرف اشارہ کیا جا چکا ہے۔ جو سب ذیل ہیں:

- (1) خاندانی نظام کا وہ طریقہ جس کے تحت پیشہ ور ذات کاشتکاروں کے خاندان یا خاندانوں کے ذریعہ کاموں میں جا کر ان کے لیے اپنے کو متعلق کر لیتے ہیں۔ (2) اسی قسم کی وابستگی سماجی مذہبی رسوم و عقیدات میں خالص قسم کا کام انجام دینے کے لیے نیز (3) پیشہ ور ذاتوں میں پیشہ کی خدمت کا باہمی تبادلہ اور (4) بالآخر ذات کے اچانہ دارانہ حدود میں نقد ادائی پر خدمات کا انجام دینا۔ جو پیشہ ور ذاتیں اپنے

میدان میں کی مخصوص خدمات پیش کر کے کاشتکاروں کی مدد کرتی ہیں۔ اس امر کا تجزیہ کرنا دلچسپ کام ہے۔ جو کاشتکار چاندوں قسم کے معاشی کاروبار کی پوری کمائی میں واقعی کس کا کتنا حصہ ہے، ذیل کے تخمینے میں مختلف خاندانوں کے موازنہ سے اوسط کا حساب لگایا گیا ہے جہاں خاندانوں کی تعداد کم تھی جیسے کہ کہار، برہمنی اور لوہار۔ تو ان صورتوں میں ان کے بھی لوگوں کو لیا گیا ہے۔ دوسری صورت میں بلا تسلسل پیاس فیصد مثالیں ہیں۔ بہر حال اس حرفت اشارہ کرنا ضروری ہے کہ موازنہ خاندانوں کے ذیلی پیش کیے ہوئے اندازوں پر تیار کیے گئے۔ صرفت میں سال کے اندر جو معتدبہ ادائیگی کی رقمیں وصول ہوئیں انہیں کی تنقیح کی گئی۔ ان حسابات میں خاندان کے قبضہ میں آمدنی کی کاشت کی آمدنی نیز خاندان کے مخصوص پیشہ کے باہر جو زرعی مزدوری کی آمدنی ہوئی ان کا حساب نہیں لگایا گیا۔

تحتی

فی صد آمدنی ازا					
ذات	خاندانی وابستگی کاروباری نظام	سماجی مذہبی رسولان خدمات	پیشہ کی خدمات کاشتکار	تعداد ذاتی کی خدمات	متفرق
کہار	18	3	1	78	-
برہمنی	60	1	2	38	1
لوہار	60	-	2	37	1
جھام	40	12	2	43	3
دھوبی	30	10	2	55	3
دریگا	50	8	-	40	2

مندرجہ بالا اعداد سے یہ بات ظاہر ہو جائے گی کہ برہمنی، لوہار اور جھام علی ترتیب اپنی کمال آمدنی کا 63 فیصد، 62 فیصد اور 55 فیصد ایک یا کئی ایک روایتی قسم کے ذریعوں سے حاصل کرتے ہیں۔ چونکہ گاؤں کے تمام دریگا خاندانوں کی وابستگی کاشتکاروں سے نہیں ہے، اس لیے صوابت میں ان ذریعوں سے ان کی اوسط آمدنی صرف 38 فیصد برآمد ہوتی ہے۔ اگرچہ صرف چند درجے پہلے جب کہ روایتی نظام بہتر طور پر رائج تھا یہ کافی زیادہ رہی ہوگی۔ کہار بازار میں خاندانوں کے روایتی انتظام کے برعکس اپنے پیشے کے

برق بیچ کر زودہ آمدنی حاصل کر لیتے ہیں۔ اسی طرح کچھ دھرمیوں نے شہر میں اب دھلائی کا کام فروغ کر دیا ہے
 جینہ میں دو یا تین باران سے کپڑے لیتے ہیں اور اسی وقت سابق کا کپڑا جو دھو کے لاتے ہیں وہیں لیتے
 ہیں۔ پڑوس کے موافق میں جہلم کے گاکھ موجود ہیں۔ اس گروہ کی تمام ذاتیں اپنی جھونکی آمدنی کا معتد بہ جھد
 ۔ دایمی استطاعتی طریقوں سے بطورہ خانگی ذریعوں سے حاصل کرتے ہیں۔

گاؤں کی معاشی حالت صرف جزوی حد تک خود کفیل ہے۔ ساجر، کوٹی اور مسلمان دونوں شہر
 سے تھوک میں ال خریدتے ہیں اور اپنے گاؤں کی دکانوں میں ان کی چل فروش کر دیتے ہیں۔ لوگوں کا شہر
 جانا ہوتا ہے تو وہ اپنی ضروریات کی مشیادوں سے خریدتے ہیں۔ وہ اکثر ہفتہ واری بازاروں کا بھی چکر
 لگاتے ہیں۔ مثلاً بے اپنی خیال حیدر آباد کے تھوک فروشوں سے خریدتے ہیں اور اپنے پڑوسے قریب
 کے موافق میں فروخت کرتے ہیں۔ مسلمان کے گاکھ بھی کسی ایک پڑوس کے موافق میں پھیلے ہوئے ہیں
 گوڑوہستی کے نیچے ہٹی نڈی کے تیری موٹی کی ضرورت ہوتی ہے گاؤں کے طرف کے درختوں سے
 نکالتے ہیں لیکن وہ آفتاب خواہشمند گاکھوں کے لیے اسے ایسی شراب کی بھی کچھ مقدار رکھتی پڑتی ہے جو
 شہر میں کنید کی گئی ہو۔ وہ ڈرگوس کا پتھر توڑنے کا بیٹہ پڑوس کے ایسے موافق میں ہے جہاں
 اس کی ذات کے افراد نہیں ہیں۔ آخر میں دیگا خاندان کے لوگوں نے کمال کو درست اور دریافت دینے
 یا پڑوس کے کام میں بہرہ دینے کی شہرت حاصل کر لی ہے۔ اس لیے بعض وقت باہر کے لوگ بھی اپنے
 کام کے لیے انھیں مقرر کر لیتے ہیں۔

باب چہارم

رہنمائی ڈھانچہ

(۱) مذہب کی نوعیت

آج دیہات میں رہنے والوں کے حقیقی مذہبی اعتقادات، خیالات، احساسات اور عملدرآمد کا صحیح اندازہ ہمیں ہندوستان کی روایات کی کتابوں، کلاسیکی ادب اور جدید تصنیفات سے بمشکل ہوگا۔ ان کے مذہبی اعتقادات اور رسوم کا تجزیہ کرنا آسان بات نہیں۔ لوگ کہانیاں، دیوالائیں، مقدس کوئلوں کی مذہبی تعلیمات اور شاستروں اور مرد مذہبی کتب کے عالموں سے تعلقات۔ یہ سب چیزیں ان کے مذہبی تصورات پر اثر انداز ہوتی ہیں جس کے نتیجہ میں ان کے مذہب میں توحید کا عنصر شاذ ہی نظر آتا ہے۔ ورنہ بالعموم ان کے عقائد رنج پرستی، انشیاء پرستی اور کئی خدائیت کے اعتقادات کا مجموعہ ہیں۔ اس کے علاوہ ارواح، بھوت، پریٹ، چڑیل اور جادو پر بھی وہ عقیدہ رکھتے ہیں۔ ان مختلف اعتقادات کی پیچیدگی سے افوق الفطرت دنیا کی ایک ایسی تصویر بنتی ہے جس پر دیہاتی لوگ یقین رکھتے ہیں۔ کل ہند کلاسیکی ہندو مت کے اعتقادات علاقائی مذہبی عقائد میں مل گئے ہیں اور یہی جنوبی ہند کے لوگوں کی عبادت اور عقیدوں میں ظاہر ہیں۔ بہت سے فرقے اور عبادت جو خالص مقامی نوعیت کے ہیں اعتقادات اور مذہبی رسوم کو اور بھی پیچیدہ بنا دیتے ہیں۔ مختلف پھیلتے ہوئے رسوم پر خاندان اور کچھ پورا کاؤں کا رہندہ ہے۔ اس کے علاوہ انفرادی طور پر ذات واری گروہ بھی عمل پیرا ہیں۔ مذہب کی جانب عام طور پر ایک فرد کا کیا رجحان ہے اور سماج کے مختلف اکائیوں نے جو مذہبی دستور العمل اور رسوم منظم کئے ہیں ان کی طرف اس کا کیا رجحان ہے ان سوالات

تکے جو بات سے سرومہ اور مقبول نہ ہو کر دو کو سمجھنے میں مدد دیتی
شاہ میرٹھ بحیثیت جمعی ایک ہندو گاؤں سے جہاں کی آبادی کے مسلمان سنی فرقہ کے ہیں اور قرآن
کے بتائے ہوئے مذہبی طریقوں پر چلتے ہیں جس کی صراحت اس فرقہ کے بانیوں نے کی ہے۔ ایک پکے
مسلمان سے یہ توقع کی جاتی ہے کہ وہ دن میں پانچ بار نماز ادا کرے گا۔ لیکن شاہ میرٹھ میں اکثر ایسا
کم ہوتا ہے کچھ سن رسیدہ مسلمان دن میں دو بار نماز پڑھتے ہیں۔ کچھ صرف ایک بار اور باقی ہفتہ میں تہذیب
کی تازہ پراکتھا کرتے ہیں۔ تاجو گاؤں میں مسلمانوں کا پیش امام ہے دھند شخص ہے جو مقررہ نمازوں کو
روزانہ پڑھتا ہے۔ رمضان کے مہینہ میں روزہ اکثر مسلمان رکھتے ہیں۔ لیکن جو بلاناغہ ختم ہا تک
قائم رکھتے ہیں ان کی مجموعی تعداد چھتالی بھی نہیں ہوگی۔ مسلمانوں میں جماعتی شعور بہت پیدا رہے
لیکن شاہ میرٹھ میں حامیان اسلام اس قدر زیادہ مذہبی عقیدت کا اظہار نہیں کرتے۔

برہمن اور کوٹھی ذات والوں کے سوا ہندوؤں میں روزانہ کی عبادت کا کوئی مقرر وقت نہیں
ہے۔ ان لوگوں کی تعداد جو روزانہ مندرروں اور دیویوں کو جاتے ہیں برائے نام ہے۔ لیکن تہوار اور
رسوات پوری پابندی سے ادا کئے جاتے ہیں، ورنہ دیوتاؤں کی یاد صرف بیماری اور مشکلات
کے وقت کی جاتی ہے۔ اصولی طور پر صرف چند بڑے بڑے پیدا کرنے والے کو روزانہ یاد کرنے
کی طرف توجہ کرتے ہیں۔ لیکن فوجیوں کی مصروفیات دوسری ہی ہوتی ہیں۔ وہ رسومات میں
حصہ لیتے ہیں، تہوار کی دعوتوں میں شریک ہوتے ہیں، مقدس کتابیں پڑھی جاتی ہیں اور روایاتی
داستانوں کو سننے کے لئے جمع ہوتے ہیں جنہیں پیشہ ور داستان گوان موصوفوں پر سناتے ہیں
جب وہ اس گاؤں میں آتے ہیں پیدا کرنے والے کی یاد اور توبہ کا کام بڑھانے پر مجبور دیا جاتا ہے۔
عورت ہو یا مرد صرف بڑی عرواے ہی نمانہ کی شہیلی تیر نہ ہی اور اخلاقی اقدار کے انحطاط کی
باتیں کرتے ہیں۔ نئی پود کے افکار اور خیالات میں مذہبیت بہت کم پاتی جاتی ہے اور ان میں گہرا
مذہبی شوق اور جوش نہیں ہوتا۔ زیر مشاہدہ جماعتی زندگی میں ہیں صرف دو اہم بینائی صورتیں
ملتی ہیں۔ ان میں سے ایک 'عرس' ہے۔ یہ ایک قسم کا نیم مذہبی میلہ ہے جو جلال میاں نامی ایک
مقامی مشہور مسلمان بزرگ کی یاد میں منعقد ہوتا ہے۔ یہ میلہ مسلمانوں کی طرف سے منعقد کیا جاتا
لیکن اس میں زیادہ تر ہندو شریک ہوتے ہیں۔ دوسری بات گاؤں کی ایک دیوی کی سالانہ
پوجا کی رسم ہے۔ ان دونوں مواقع پر کچھ لوگوں پر جلال میاں کی روح یا کوئی دیوی سوار ہوتی ہے
ٹرانس یا حال (TRANCE) کے عالم میں یہ لوگ اس روح کی طرف سے باتیں کرتے ہیں جو ان پر

نہایت ہوتی ہے۔ دوسرے لوگ جو دباں موجود ہوتے ہیں، ان پر نذر امارہ آکرتے ہیں۔ اپنے اہم مسائل یا مشکلات کا حل دریافت کرتے ہیں، اور منیبتوں اور پیار یوں سے بچانے کی اسستدہ کرتے ہیں۔ اس موقع پر ان کی طرف سے بڑے جوش و خروش کا مظاہرہ ہوتا ہے۔ ان استغناؤں کے علاوہ یہاں کی زندگی کے معمول میں مذہبی افکار، گفتگو یا عبادت کا عنصر بہت کم پایا جاتا ہے۔

ہندو مسلم دونوں ایک حد تک قضا و قدر پر عقیدہ رکھتے ہیں۔ اور عالم بالا کی مافوق الفطرت قوتوں نے جو باتیں ان کے لیے متقرر کر رکھی ہیں ان پر اعتقاد رکھتے ہیں۔ لوگوں کو اکثر یہ کہنے سنا جاتا ہے کہ اگر یہ ہماری تقدیر میں لکھا ہے تو ہمیں راضی رہنا ہی پڑے گا۔ انسانی کوشش خدا کی مرضی نہیں بدل سکتی۔ چونکہ ہندو میں ہے وہ ہو کر ہی رہے گا۔ لیکن اس مجبور کی محض کا نظور صرف اس وقت ہوتا ہے جب لوگ اپنے مسائل کو حل کرنے کی پوری کوشش کر چکے ہیں اور کوئی قیقا اٹھا کر کہنے کے باوجود عقدہ کشائی نہیں ہوتی۔ تقدیر کے اس تصور کے ساتھ ملا ہوا اکرم کا بندہ نظریہ ہے۔ اس نظریہ کے مطابق جو روح کے آواگون اور اس کی پیدائشیں تازہ کے عقیدہ کو تسلیم کرتا ہے۔ ہماری گذشتہ زندگی کے اعمال سے موجودہ زندگی کے کردار کا تعین ہوتا ہے اور ہماری اس زندگی کے اعمال آئندہ کی زندگی کے کردار کو متعین کرتے ہیں۔ گاؤں کے لوگ ان دونوں نظریوں کو مانتے ہیں اور ان پر عمل کرتے ہیں۔ اس عقیدہ کی رو سے ہمارے موجودہ زندگی کی محلی زندگی کا احساس پر قائم ہوتی ہے لیکن اس زندگی کے صحیح عمل سے حیات بعد الموت کو متروک رہا جاسکتا ہے۔

وہی اخلاقیات عمل صالح پر بہت زور دیتی ہے یعنی روحانی ضوابط پر عمل پیرا رہا جائے۔ کیونکہ اس زندگی میں شادمانی اور خوشحالی کے حصول کا یہ بنیادی طریقہ ہے۔ اور اس سے بھی بڑھ کر یہی چیز موت کے بعد روح کی منتقلی متعین کرتی ہے۔ مستقبل کا مسئلہ زندگی بنانے میں ایک اہم کردار ادا کرتا ہے۔ ہندو اور مسلمان دونوں کا یہ عقیدہ ہے کہ موت ہی آخری انجام نہیں اس کے آگے بھی کچھ اور ہے۔ دونوں موت کے بعد روح کے انجام کو بہت اہمیت دیتے ہیں۔ مسلمان کو یہ امید ہے کہ روز قیامت تک وہ اپنی قبر میں رہے گا اور حشر کے دن جو یوم فیصلہ ہے اسے اپنے اعمال کے مطابق جنت یا جہنم میں بھیجا جائے گا۔ ہندو کے لئے یہ زندگی کی حقیقت ایک نہ ختم ہونے والا عمل مسلسل ہے۔ مرنے کے بعد ایک شخص مسورگ کو جاتا ہے یا ترک کو یا وہ دوسرا جنم اختیار کر لیتا ہے۔ اپنی گذشتہ زندگی کے اعمال کی بنا پر ایک شخص کی پیدائش بالاتر ذات میں یا گذشتہ زندگی کی ذات سے کمتر ذات میں یا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ عالم حیوانات کا کوئی ادنی جانور ہو جائے۔

اس لئے ”سورگ“ میں جانے کی کوشش ہونی چاہیے یا پھر کسی اچھے خاندان اور معزز ذات میں مکرر جنم حاصل کرنا چاہیے۔ اپنی تحقیقات کے دوران میں ایسے بہت کم لوگوں سے سابقہ پڑا جنہیں آسمانی ہندو کے نظریہ ”موکش“ (مکنتی) یا نجات کا دھندلا سا بھی تصور رہا ہو۔ جس کے ذریعہ روح تمام دنیاوی تقاضوں سے آزادی حاصل کر لیتی ہے اور اس بات کا یقین کر لیتی ہے کہ خلع حال تولد و صورتوں میں اس کا باوجود با حزم لینا منقطع ہو جائے گا۔ لیکن ”سورگ“ کو جانے یا پہلے سے اچھا جنم لینے کی تمنا عام ہے۔ بچپن ہی سے ایک شخص بہشت اور دوزخ کے رنگین اور ڈرامائی بیانات سنتا رہتا ہے۔ ”میں اپنے اعمال کا حساب خدا کے سامنے دینا پڑے گا۔ ہم اپنے خاندان، گاؤں، ذات اور حقہ حاکم کو دھوکا دے سکتے ہیں لیکن خدا کو ہم کبھی دھوکا نہیں دے سکتے۔ ہر چھوٹی بات جو ہم کرتے ہیں، اس کے پاس لکھی ہوئی ہے اور موت کے بعد اس کے کارندے اس بات کا فیصلہ کرینگے کہ ہم جنت میں جائیں یا دوزخ میں۔“ بیشتر لوگوں کا موضوع گفتگو یہی ہوتا ہے۔ جب ان سے یہ پوچھا جاتا ہے کہ ان کے ایمان کے مطابق موت کے بعد انسان کا مستقبل کیا ہوگا۔ ”سورگ“ اور ”نرک“ کے بیانات واضح اور تصوراتی ہوتے ہیں۔ ایک نے کہا ”سورگ میں تمہیں فقط کسی چیز کی خواہش کرنی ہے اور دوسرے لکھو وہ تمہارے پاس آجائے گی“ ایک ریڈی کا شکار نے بیان کیا ”سورگ میں چین اور ہر چیز کی بہتات ہے۔ تمام لوگ بڑی آسائش کے محلات میں رہتے ہیں جہاں ان کے آرام کے لیے لاتعداد نوکروں کی ایک فوج ہوتی ہے وہاں تمہیں ابھی سے اچھی غذا میسر اور بہترین چیزیں مل سکتی ہیں۔“ مدینا کا بہشت کے متعلق تصور کچھ الگ ہی ہے۔ اس نے کہا ”جب تم سورگ میں جاؤ گے تو تم کو آرام دہ مکان ملے گا جس میں کرسیاں، نرم بستر اور محل کے گدے ہوں گے۔ اور تم کو ہر قسم کی مٹھائیاں اور پکنا بھی چاول کھانا چاہا ہو سب ملے گا۔ اور تم جو چاہو سب کر سکو گے کیوں کرواں طلبہ اور چالیاں دینے کے لیے انتظامی یا دہریا افسران نہیں ہوں گے“ ”نرک“ کا بیان بھی کافی معیار کا ہے ”نرک“ ایک ڈرامائی جگہ ہے اس کے بہت سے حصے ہیں۔ ایک سے بڑھ کے ایک خراب۔ اس کے ایک حصے میں بھڑکتی ہوئی آگ ہمیشہ جلتی رہتی ہے۔ دوسرے میں مہلک سانپ، بکھرا اور گرہے ہیں۔ اس کے بعد اس میں ایک بڑا تالاب ہے۔ کئی میل لمبا جو پیپا اور بدبودار لمبے بھرا ہوا ہے۔ جس پر کھڑے اور خطرناک کرم رہتے ہیں۔ اور وہاں سینکڑوں اور ہزاروں ایسے حصے ہیں جن میں سے ہر ایک میں ایک تباہ کن عذاب گنہگار کا انتظار کر رہا ہے جیسا جس کا گناہ ہے اسی لحاظ سے خطا کاروں کو ان حصوں میں بھیجنا دیا جاتا ہے تاکہ جو انہوں نے کیا اس کا

خیالزہ بھگتیں۔ وہ چلاتے ہیں، پیچھے ہیں اور دوتے ہیں۔ لیکن خدا کے قید خانے کے جانیفیں ہے رسم ہیں۔ گنہگار جتنا زیادہ چلاتے ہیں اتنا ہی ان کو اور اذیت دی جاتی ہے۔ اور پرکاشیان، ترک کی وہ واضح اور عیب تصویر پیش کرتا ہے جو گاؤں والوں سے اکثر سنی جاتی ہے۔ گنگو، لوگ کہانی، دو ملاؤں اور داستانوں سے یہ خیالات گاؤں کے بچوں کے ذہنوں میں ابتدا سے ہی سے بٹھا دیے جاتے ہیں جو زندگی گناہ کے ڈر سے مسترد کر دیتے ہیں۔ لیکن جب وہ اس فکر کو پہنچتے ہیں کہ بڑی مہات سر کریں تو یہ سب ڈر گھل جاتے ہیں اور ترک کے بیان کا ہونا تک جاؤں ان پر نہیں چلتا۔ جب بڑھاپا قریب آ جاتا ہے تو ناکامیوں اور افسردگیوں کی تلخ یادیں جمع ہونے لگتی ہیں لیکن گوشت پوشت میں اتنی طاقت باقی نہیں رہتی کہ نئی مہات سر کی جائیں۔ اس لیے لوگ آہستہ آہستہ حیات بعد الموت کا خیال کرنے لگتے ہیں۔ جیسا کہ لوگ ان پڑھ شخص نے مختصر کہا: ”مہات سر کی جاتی رہتی ہے انسان کے اعمال پر۔“ نفسانیت کی حکمرانی ہوئی ہے۔ جب تک دولت رہتی ہے سونے کی چمک انسان کو اندھا کر دیتی ہے۔ لیکن بڑھاپے میں انسان اپنی جوانی کے لیے پر روتا ہے۔ اب وہ ان دھندلی آنکھوں سے سونے کی پانگل بنا دینے والی چمک نہیں دیکھ سکتا۔ تب اس کے خیالات مذہب کی طرف پلٹے ہیں۔“

دھرم کا تصور بھی اہم ہے کیوں کہ انسانی زندگی کے ادوار کی ہر حرکت پر یہ چھایا ہوا ہے اور یہی غمگین تفصیلات کا نقیض کرتا ہے۔ جو گروہوں کی داخلی اور باہمی زندگی میں پائی جاتی ہیں۔ مغربی مصنفوں نے اکثر دھرم کا ترجمہ مذہب کیا ہے لیکن اس ترجمہ سے اصلی معنی بیشکلی نکلتے ہیں۔ شاید اس کو ”راہ زندگی“ یا ”ماہ حق“ کہنا زیادہ مناسب ہوگا۔ ذات بات کی روایات اور پارسائی کے عام اصولوں کو تسلیم کرنا، برت رکھنا اور تقاریب کا پورا کرنا، رواج کے رسم دارہ میں جو سخت طریقے ہیں ان پر چلنا، عبادت کے مقامات کا تیرتھ، یا مقدس دریاؤں میں اسٹنان — عام طور پر لوگوں کے دھرم میں یہ سب باتیں شامل ہیں۔ خاص قسم کی عبادات اور رسوم مخصوص مقامات کے حصول کے لیے ادا کی جاتی ہیں۔ دھرم کے ذریعہ ہی ایک شخص اپنی قسمت بنانے کی امید کر سکتا ہے۔ پاپ (گناہ) اور پتہ (نیکی) کا تصور نیز رسوم کی غلط ادائی دھرم کے وسیع نظریہ کی بنیادیں ہیں۔ کسی شخص کو خواہ وہ کسی ذات سے تعلق رکھتا ہو چند چیزیں ہرگز نہیں کرنی چاہئیں کیوں کہ وہ گناہ ہیں۔ اس نمرہ میں نفس، بے انتہا ظلم، تشدد اور زنا کاری کو شامل کیا جاسکتا ہے۔ پھر کچھ چیزیں ایسی ہیں جنہیں چند لذت کے لوگوں کو یا چند افراد کو خاص حالات میں نہیں کرنی چاہئیں۔ بیچ ذات والوں کے ساتھ تعلقات یا ہم معاشی ناپاکی کا باعث ہوتی ہے۔ عورت جسے ایام آنے ہوں یا ایک

گھرانہ جس میں ولادت اور موت ہوتی ہو ایک خاص زمانہ تک ناپاکی کی حالت میں سمجھے جاتے ہیں۔ کچھ جسمانی آلائش مثلاً پائمانہ، پیشاب یا منی کے اخراج پر ناپاکی دُور کرنے کے لیے خاص طرح سے دھونا یا نہانا ضروری ہے۔ ان طریقوں پر عمل سے گریز نجاست کا باعث ہوگا۔ اور نجاست کی نوعیت اور اس کے درجہ کے مطابق پالکی کے رسوم ادا کرنے پڑیں گے۔

بھوتوں اور روحوں پر یقین عام ہے۔ ان سے ڈرا جاتا ہے اور انہیں منایا جاتا ہے۔ اس بات کو تسلیم کیا جاتا ہے کہ چند اشیاء میں ماورائی اور خفیہ طاقتیں پوشیدہ ہوتی ہیں جن کے امداد کے لیے عمل اور تقویٰوں کی بڑی تلک ہوتی ہے۔ جادو کا اکثر شبہ کیا جاتا ہے اور کیونٹی کے چند افراد پر جادو کی طاقت رکھنے کا یقین کیا جاتا ہے۔

یہ بات ظاہر ہے کہ گاؤں میں جو ہندو مذہب مانج ہے وہ ہندوستان کے کلاسیکی فلسفیانہ طریقہ کا ہندو مذہب نہیں ہے کیوں کہ اس میں بالبدالطبیعیاتی تصورات ہیں اور مذہبی اس کی جامعیت۔ یہ برت، تیوہار اور تقاریب کا مذہب ہے جس میں زندگی کے اہم مرحلوں کی رسومات شامل ہیں۔ سب لائے تقاریب اور رسوم کے بموجب دیوتاؤں اور بارہا کو منانے کے لیے عبادت کرتے ہوئے انسانی زندگی بیت جاتی ہے۔ بیماری اور مشکلات میں ان ہی ذرائع سے امداد طلب کی جاتی ہے۔

بچپن کے ابتدائی دور میں مذہبی ہدایات، افسانوی قصے اور کہانیاں بچے کے ابھرتے ہوئے دماغ پر اثر ڈالتی ہیں اور یہ تصورات اس بچے کے ذہن میں باقی رہ جاتے ہیں۔ جوانی اپنے نئے انداز میں زندگی اور اس کی خوشیوں کے متعلق زیادہ مادی اور دنیاوی خیالات کی حامل ہوتی ہے۔ مذہب کی طرف خیالات اس وقت پلٹتے ہیں جب زندگی کی شام ہونے لگتی ہے اور خیالات کی یہ کروش کچھ تو ممکن حد تک آخری لمحہ جدائی کے التماس کے لیے ہوتی ہے۔ اور کچھ اس یقین کے لیے کہ موت کے بعد مستقبل کیا ہوگا۔ زندگی کے تجربات کے تجزیہ سے یہ واضح ہوتا ہے کہ روحانیت سماجی زندگی کی بنیادی حقیقت نہیں۔ درحقیقت مذہب ایک عملی چیز ہے۔ یہ فرد اور گروہ کو ایسے حالات میں تقویت بخشتا اور طاقتور بناتا ہے۔ جب ٹیکنیک قابلیت اور عملی ذہانت ناکام ہوتی ہے۔ اور ساتھ ہی یہ سماجی اتحاد کو مستحکم کرنے کا باعث ہوتا ہے۔

(2) عقائد دیوتا اور دیویاں

مسلمانانہک، خدا پر ایمان رکھتے ہیں اور زندگی کے اس راستہ پر چلتے ہیں جہاں کے پیغمبر نے

انہیں بتایا۔ وہ دستی، فرقے، عقائد رکھتے ہیں اور اس طرح وہ شیعوں اور اسلام کی دوسری چھوٹی جماعتوں سے بلحاظ کتاب مقدس کی تاویلات، عقائد، رسوم اور تقاریب میں مختلف ہیں۔ گزشتہ چار پانچ پشتوں سے شاہ میر چوڑے کے مسلمان تہذیبی مذہب کے ذریعہ ہندو سے مسلمان ہوئے۔ وہ ہندو عقیدت کے خداؤں پر عقیدہ نہیں رکھتے اور زردو بارہ چھ لینے پر۔ لیکن وہ ہندوؤں کے مانند سوت، بلار دلح اور چرمیوں کے وجود پر عقیدہ رکھتے ہیں۔ وہ گاؤں کی کیونٹی کے ساتھ رسومات اور قربانیوں میں شرکت کرتے ہیں ہیضہ پلنگ اور حجاب سے بچنے کے لیے وہ بھی مقامی یورپیوں کو منانا ضروری سمجھتے ہیں۔

دریافتی ہندو مت کو بیان کرنا آسان نہیں۔ یہ انتہائی چمکدار مذہب ہے اور ہندوستان کے چوکھٹے میں یہ کافی حد تک علاقائی اور مقامی اختلافات کے ساتھ موجود ہے۔ ایم۔ بی۔ سرنواس نے اپنی کتاب ”جنوبی ہندوستان کے کورگ باشندوں کا مذہب اور سماج“ (Religion and society among the Coorgs of South-India) میں غوغوں میں ہندو مذہبیت کے پھیلنے والے کئی ہندو مذہبیت میں شمار کیے جانے، جنوبی ہندوستان کی ہندو مذہبیت، علاقائی ہندو مذہبیت اور مقامی ہندو مذہبیت کے کارآمد قصورت سے متعارف کرا ہے۔

شاہ میر پٹھان کے لوگ ہندو خداؤں کے تمام دیوتاؤں کی پوجا کرتے ہیں لیکن ان کے بہت سے فرقے واضح طور پر ان کے پسندیدہ تقاریب یا تہواروں کے متعلق ہیں جنہیں جنوبی ہندوستان سے خصوصاً کیا جا سکتا ہے۔ ان میں سے کچھ میں ایسی تبدیلیاں نظر آتی ہیں جو اس خاص گاؤں تک ہی محدود ہیں۔

ہندوؤں کے تشلیٹ کے تخیل میں خدا سیت کے تین پہلو ہیں

”برہما“ پیدا کرنے والا۔ ”ویشنو“ باقی رکھنے والا۔ اور ”شیو“ برباد کرنے والا یہ عقیدہ ہندوؤں کے ہندوستان کے ہندوؤں کا ہے۔ ہندوستان کے دوسرے حصوں کے ہندوؤں کی طرح شاہ میر پٹیٹ کے رہنے والے زیادہ تر ”شیو“ یا ”ویشنو“ اور اس کے بیٹا اور کاروں کی پوجا کرتے ہیں۔ بالخصوص رام اور کرشن کی۔

[illegible]

جائے تو نمایاں علاقائی اور مقامی فرق بھی نظر آئینگے۔ الغرض رسوم کی نوعیت جس کا تعلق انسانی زندگی کے ادوار سے ہے وہ ہندو سنسکرتی کی رسوم سے بہت زیادہ متاثر ہوئی ہیں لیکن پھر بھی اس میں نمایاں علاقائی خصوصیات موجود ہیں۔

سارے ہندوستان میں چند دریا مقدس سمجھے جاتے ہیں اور بہت سی کہانیاں اور عبادتیں ان سے وابستہ ہیں۔ گو داوری ان دریاؤں میں سے ہے جس کی پاکی اور اہمیت ہندو مذہبی کتابوں میں ذکر آنے کی وجہ سے بڑھ گئی ہے۔ خطہ کوکن کا سب سے اہم دریا ہونے کے باعث یہاں کے ہندوؤں کیلئے بہت اہم ہے۔

ہندوؤں کے بڑے دیوتاؤں کے ساتھ لگساں دیوی دیوتاؤں کو بھی ملتے ہیں جن کا تعلق علاقائی اور مقامی عقیدوں سے ہے۔ ان دیویوں کی نوعیت اور خصوصیات مختلف مقامی علاقوں میں مختلف ہوتی ہیں۔ کچھ دیویاں جی کی فہرست میں ہیں درج ہے عام طور پر تلگو زبان بولنے والے علاقوں میں پانی جاتی ہیں بالخصوص حیدرآباد کے تلنگانہ علاقے میں۔ ان کی برسی اہم خصوصیات جراثیم پریشک کے ہاسٹنڈوں کے پرچہ دیوان کی کتاب میں درج ہے۔

- (1) پوچا (POCHAMMA) پرچک کی دیوی
- (2) متیالا (MUTYALAMMA) گوہری (خسرو) کی دیوی
- (3) بالاما (BALAMMA) کل کی دیوی جس کا خصلہ عورتوں کو بانٹ کر دیتا ہے۔
- (4) مہاکالما (MAHAKALAMMA) مہیشہ کی دیوی
- (5) ڈرگما (DURGAMMA) گاؤں کی قسمت اور خوشحالی کی نگرانی کرنے والی دیوی
- (6) مائسامما (MAISAMMA) گاؤں کے حدود کی حفاظت کرنے والی دیوی۔

مندرجہ بالا کے علاوہ کچھ اور دیویوں کی بھی پوجا کی جاتی ہے۔ ان میں اہمیت رکھنے والی یہ ہیں۔ پٹا (ELLAMMA) (پھوڑا اچھا کرنے والی دیوی) پٹا (PINAMMA) جب دادا دادیوں کے نام پر بچے کا نام رکھا جائے اور ان کے علاوہ چھوٹی گھیسوڑ کی دیویاں ہیں جو فصلوں کی حفاظت کرتی ہیں انہیں بہت سے نام اور بے نام والی دیویاں ہیں جنکی پوجا شاہ میر پٹھ کے موضع تک محدود ہے۔

شاہ میر پٹھ کے ہندوؤں میں ہندو مذہب کی وہ تمام خصوصیات دیکھی جاسکتی ہیں۔ جو سارے ہندوستان میں پھیلی ہوئی ہیں اور جن کا ذکر کیا گیا ہے۔ برہمن کے مکان کے قریب "تشیو" کا ایک چھوٹا مندر ہے۔ اسی طرح دیشیکر کے مکان کی جانب ایک اور مندر چھوٹی سے پہاڑی پر ہے

جسمیں بہت سی صورتیاں ہیں۔ کھاؤں میں دو چوتھے ہیں جن پر بندر دیوتا ہونگے جنھایا گیا ہے بہت سے اعلیٰ ذات کے گھروں میں ان دیوتاؤں کی مورتیاں یا تصویریں ہیں۔ جن کے پاس دیوتاؤں کی مورتیاں ہیں۔ وہ اسے ہر روز دھوتے ہیں اور اس پر پکھا ناچڑھاتے ہیں۔ انہیں خاندانی یا گھرانے کی دیوی کہا جاتا ہے۔ تصاویر کی پوجا تقاریب کے موقع پر کی جاتی ہے۔ علیسا باو (Elsabau) میں جو پڑوس کا گاؤں ہے، رام کا لیک مندر ہے۔ ان کے علاوہ گاؤں کی دیویوں کے مختلف مندر ہیں جن میں آٹھ اچم ہیں۔ دومندر "میسما" کے نام سے مشہور ہیں۔ "گادی۔ میما" (GADI MAISAMMA) گاؤں کے چودھری اور اس کے متعلقین کی حفاظت کرتی ہے اور کٹا "سینما" جو نالایک کے قریب نصب ہے گاؤں کے حدود کی حفاظت کرتی ہے اور کہ نہی کی زندگی خوشحالی کی نگرانی کرتی ہے۔ "پڈیچا" کے بھی دو مندر ہیں۔ ایک دوتروں کے مکانوں کے قریب اور دوسرا ایلنگا اور ارکلا کے گھروں کے درمیان۔ ڈاکھانہ کے قریب دگلا (Dagla) کا مندر بھی اچم ہے۔ "مہاکال" انبیال اور تیک کے ایک ایک مندر ہیں۔

لوگ بڑے شوق سے جائزوں میں شرکت کرتے تھے اور پاک دریاؤں میں اسٹیشن خانہ کو لے کے لئے مقدس مقامات کو جاتے ہیں جیسا کہ آیام کے تذکرہ میں مذکور ہے جس میں تلپتو کا سب سے بڑا مرکز پھولسا معلوم ہے چھائی گوداوارہ کی آگے کنارے ایک پڑانا اور ہارشیلاں مندر ہے۔ جو صاحبہ مستطاعت ہیں اور جن کے دل میں تمنا ہوتی ہے وہ تیرتہ کے دروازے پر ملتا کو جس کی سائے ملک میں شہرت ہے جاتے ہیں مثلاً (الہ آباد) (پرباک) (بنارس) (کاشی)۔

(3) مذہبی مال

اس کیونٹی میں تین بڑی قسم کی مذہبی رسومات اور چہار مناسے چلتے ہیں۔ خانہ لانی اور سہارا
گاہوں کی رسومات اور ذات کی رسومات۔ گاہوں کا رسم طبقہ ہی خانہ لانی اور مذہبی رسومات، انعام و عطا
ہے جیسا کہ پہلے بیان کیا جا چکا ہے وہ گاہ کی کھلا عام رسوم میں اپنے پڑوسی ہندوؤں کے ساتھ شرکت
کرتے ہیں۔

سیستم و پروتکل

ہندوؤں کی مذہبی زندگی میں برتا اور تقریبات بڑی اہمیت رکھتے ہیں۔ تہواریوں نے سال

[illegible]

میں پھیلے ہوئے ہوتے ہیں گاؤں کے رسومات، مذہبی رسوم اور کچھ بات کے افراد کے خاص قسم کی پوجا کے علاوہ بہت سی ایسی تقریبات ہیں جو ذات پات اور سماجی حیثیت کے امتیاز کے بغیر ہندو خاندان مناتے ہیں۔ اس میں حسب ذیل اہم ہیں:

اکاوی (UGADI) (نکول سال)۔ رام نو می (RAMA NAMAMI) (رام چندر جی کا پدم پیدائش جسے ان کی شادی کی تقریب بھی سمجھا جاتا ہے) کوئی اکاوی (TOLI EKADASHI) (وشو، کیلئے برت) ناگور پچھی (NAGULA PANCHMI) (ناگ پوجا) راکھی پورنیا (RAKHI PURNIMA) (نقشہ تانے کی تجدید کا دن)۔ کرشن آشتی (KRISHNA ASHTMI) (کرشن جی کا جنم دن) چوتی (CHAUTI) (شیو کے بیٹے انیش کا جنم دن)۔ پترما (PETRAMASA) (اجداد کی ارواح کو پالنے کا دن) دسہرا (DASHARAY) (کرشن کی مائے ارمن کی کامیابی کی یادگاری تقریب) دیپالی (DEEPAVALI) (کرشن کے ہاتھوں راکشس بادشاہ نے گھوڑے مار جانے کی یادگاری تقریب) (تیل سکرانتی) (TEL SANKRANTI) (سرخ کے تبدیل ہونے کا دن جب دن ٹپا ہونے لگتا ہے)۔ شیوارتری (SHIVARATELI) (شیو کے لیے برت)۔ اندھولی (ANDHOLI) (کام دیوی یعنی جنت کے دیوتا کے جلنے کی یادگار میں آگ روشن کرنے کی تقریب)۔ ان کے علاوہ کچھ ایسی تقاریب ہیں جن میں صرف مقامی ذات والے انجام دیتے ہیں بالخصوص برہمن، کوئی اور ریڈی۔ ان میں سے اہم ہیں: نیلا گوری (NEELA GOURI) (شیو کی بیوی گوری کی پوجا صرف برہمنوں کے لیے)۔ نرسمہ پوجی (NARASIMHA PUJAY) (وشو کا نرسمہ اوتار پڑنے کا دن)۔ کچھ انسان اور کچھ شیر دیوتا۔ صرف برہمنوں کے لیے) شرادھ سوموار (SHRADHA SOMVAR) (ہندو مشہور دن)۔ جین میں دو شنبہ کے ایام جب برہمن اور کوئی برت رکھتے ہیں)۔ اننت چیت دھرمی (ANANTA) (CHATURDASHI) (جس دن وشنو نے آتما کا اوتار لیا۔ صرف برہمنوں کے لیے)۔ کاتھ پورنیا (KARTHA PURNIMA) (گوری کی پوجا کا دن صرف برہمن کوئی اور ریڈی حورتوں کے لیے)۔ نسبت پچھی (NASTI PANCHMI) (گھر کے دیوتاؤں کی پوجا صرف برہمن کے لیے)۔ رتھ پچھی (RATH) (پوجا سوچ کی پوجا۔ صرف برہمن کے لیے)۔ دوام رسوم کا اختتام دیوتاؤں کی پوجا کی تقریب اور نئی کھانی (NUTTALU) (روم سال میں دوبارہ کی جاتی ہے)۔ تمیز می شروع کرنے کے لیے اور تازہ فصل سے فلہ کھانے کی ابتدا کرنے کے لیے۔ ذیل کی تقاریب ہندوے گاؤں کی جانب سے کی جاتی ہیں۔ پوجا کا تہوار (جنگ کی دیوی کی تعظیم میں)۔ جنگا کا تہوار (گوری کی تعظیم میں)۔ عورتیں مناتی ہیں) اور میسا کا تہوار (اس دیوی کے لیے جگاؤں کے حدود کی حفاظت کرتی ہیں)۔ مختلف

ذات داری گروہ جو گاؤں میں رہتے ہیں ان کے بہت سے ذات داری تیوہار اور تقاریب ہیں۔ مثلاً اوہہرا کے دن پیٹھ ورفا میں اپنے آلات کی پوجا کرتے ہیں۔ گولہ گندیوں کی ذات سودما (SAUDAMMA) مالک (MALLAMMA) اور مووی پوجا (MAUDE POCHAMMA) کے تیوہار ملتے ہیں۔ یہ سب کے سب ان کے روڑی پیشوں سے متعلق ہیں۔ نیز اچھوت ملنگا کے اپنے رسوم ہیں اور کچاوتنا سے متعلق ان کے لوگ سوانگ میں کیوں کہ بجاؤتتا ہی ان کی ذات کا پانی ہے۔

مندرجہ بالا تقاریب کے ثقافتی تفصیلات میں جانا اس موقع پر مناسب نہیں معلوم ہوتا۔ ذیل میں جو مختصر تفصیلات دیں ہیں ان سے ان تقاریب کی نوعیت اور دوران سال کیرونی کی مصروفیات کا سرسری جائزہ مقصود ہے۔ ان مذہبی تقاریب کا پس منظر زبانی روایات سے لیا گیا ہے ذکہ ہندو مذہبی کتابوں سے مغربی کیتھڈرک کے مطابق ہندو مجھے حسب ذیل ہیں:

ہندو مہینے	مطابق انگریزی مہینے
چیترا (CHAITRA)	مارچ - اپریل
ویشاکھا (VAISHAKHA)	اپریل - مئی
جیشٹھا (JYESHTHA)	مئی - جون
اشادھا (ASHADHA)	جون - جولائی
شراوہن (SHARAVANA)	جولائی - اگست
بھادراپد (BHADRAPADA)	اگست - ستمبر
اشوین (ASHVINA)	ستمبر - اکتوبر
کارتیک (KARTIKA)	اکتوبر - نومبر
مارگشیرش (MARGASHIRSHA)	نومبر - دسمبر
پوشی (PUSHYA (POURNA)	دسمبر - جنوری
ماگھ (MAGHA)	جنوری - فروری
فہالگن (PHALGUNA)	فروری - مارچ

تیوہاروں کا ترتیب وار بیان حسب ذیل ہے:

آگادی (USADI): آگادی جو تلو سال کا نیا دن ہے۔ ایک اہم تیوہار ہے۔ یہ ہندو مہینہ چیترا (CHAITRA) کے پہلے دن منایا جاتا ہے۔ اگرچہ اسے ہندوؤں کی تمام ذاتیں اتنی ہی پھر بھی

برہمن کو مٹی، زینڈی اور تہج برہما گروہ کے لیے اس کی اہمیت زیادہ ہے۔ اکادی سے ایک دن پہلے ہی ہوا کے گروہ والے اپنے اوزاروں کی نوکھارتے ہیں اور مقدس تاگوں (جینوں) کو بدلتے ہیں جو برہمن اور کو مٹی کے علاوہ صرف وہی پہننے ہیں۔ خاص اکادی کے دن لوگ صبح جلدی اٹھتے ہیں۔ عورتیں صبح جھڑتی ہیں، اس پر پانی لاہنا گوبر چھڑکتی ہیں۔ اس کے بعد آئے یارنگین سفوف سے آرائشی نقوش بناتی ہیں، مرد و ام کی پتیاں اور نیم کی ٹہنیاں (MARGOSA TREE, AZADIRACHTA INDICA) سج کر لے کر باہر نکلتی ہیں ان کو مٹی کی قدروں میں پرو کر بار (TORAN) بناتے ہیں اور اپنے مکان کے سامنے کے حصہ کی آکسیس سے نریا پیش کرتے ہیں۔ کہاں ہر گھر کو مٹی کے دو برتن دینے ہیں۔ ایک چمڑا دوسرا اتا چھڑا کر تیرے برتن کو ڈھانکنے کا کام دے سکے۔ ہر خاندان اس کہانے سے جو اس سے متعلق ہے ان برتنوں کے ٹھنے کی اسید رکھتا ہے۔ خاندان کے تمام افراد بیمار کے سوا اس دن نہلاتے ہیں اور گھر کے اندر سب جمع ہوتے ہیں۔ اس گھر میں جہاں خاندان کی مہرتیاں رکھے ہوتی ہیں مٹی کے برتنوں کو بیچ میں رکھتے ہیں جہاں بچے کی مذمتی چیزوں سے بھر جاتا ہے جن میں گڑ، اہلی کامنہ، کچے آموں کی ٹامٹیں، پسا ہوا کھوپڑہ اور دوسرے مسالے شام ہوتے ہیں۔ اس پر چھڑا برتن ڈھکا ہوتا ہے ایک مٹی کا چراغ روشن کیا جاتا ہے۔ اور برتن کے قریب رکھا جاتا ہے۔ سینہ دہرا اور ہلدی کی لپ اس برتن کو لٹائی جاتی ہے شب گھبر میں جمع شدہ لوگ دیوتاؤں کی مورتیوں کے سامنے سجدہ کرتے ہیں اور خاندان کی خوشحالی کی دعا کرتے ہیں۔ تمام خوشحال گھروں میں ایک خاص قسم کی روٹی جس کے اندر کچھ میٹھی چیزیں بھردی جاتی ہیں، بنیادی جاتی ہے۔ غریب پیشہ ور ذاتوں میں اور اچھوتوں میں یہ سب نہیں کیا جاتا۔ اس کے بجائے وہ ان مکانوں کو جاتے ہیں جن سے ان کا تعلق ہے اور وہاں انھیں میٹھی روٹی کا ایک ٹکڑا اور خیریت دیا جاتا ہے۔

برہمن کا خاندان اس تیرہ بار کو زیادہ تفصیل سے مناتا ہے۔ عورتوں کو دھویا جاتا ہے۔ اور انھیں کپڑا پہنا یا جاتا ہے اور ان کے ساتھ اس خاندان میں جو مقدس کتابیں ہوتی ہیں ان کی کپی لہجا کی جاتی ہے۔

شام کو لوگ دھنکھو کے گھر کے سامنے جمع ہوتے ہیں۔ اس موقع پر گائوں کے تمام بڑے ذمہ دار لوگوں سے حاضری کی امید کی جاتی ہے۔ ساتھ ہی ناسخ نگاروں کے گھرانے کے بھی لوگ آتے ہیں جو ہوتے ہیں۔ برہمن اپنی اپنی دیکھتے ہیں اور سال کی مشین گویاں کرتے ہیں۔ کیا اس سال خوب فائدہ پیدا ہو گا؟ یا ستارے مٹی اور خط بتاتے ہیں؟ کیا یہ سال باشندوں اور مونسجیوں کی صحت کے لیے

بچا ہوگا؟ یا کسی بیماری کے پھیلنے کا اندیشہ ہے؟ بازار میں عام قیمتوں کی سطح کیا ہوگی؟ آیا کسی حادثہ کا خطرہ ہے؟ مثلاً سانپ کا ٹٹنا، ڈوب مرنا، بجلی گرنا وغیرہ وغیرہ۔ یہ اور اسی قسم کے سوالات کی بیماری پریشیں کوئی کرنا ہے۔ لوگوں کی خواہش کے مطابق برہمن سے دیگر سوالات بھی کیے جاتے ہیں جن کے جوابات وہ بخوبی حساب سے دیتا ہے۔ اس کے بعد ہی لوگ منتشر ہو جاتے ہیں اور گزرے ہوئے سالوں کی جچی باتیں کرتے ہیں اور برہمن کی پریشیں کوئی کے مد نظر آئندہ واقعات کی صورت گری پر رائے زنی کرتے ہیں۔

رام نوی (RAMA NAVAM)۔ یہ تہوار ہندو ہیندو جیتے کے نو دن منایا جاتا ہے۔ اسے صرف برہمن اور کوئی مناتے ہیں۔ ان کے علاوہ چند اور جو شیطانی کا تعلق الٹی ذات سے ہوتا ہے۔ یہ تقریب مناتے ہیں۔ بالغ لوگ اس دن برت رکھتے ہیں۔ لیکن اس برت میں یہ ضروری نہیں ہوتا کہ کل غذاؤں سے پرہیز کیا جائے۔ بچل دو دھڑ کی چیزیں، ساگو دانہ اور بعض کچی ہوئی چیزیں دوپہر کو سام کی پوجا بچل کے بعد کھائی جاسکتی ہیں۔ اس قسم کے برت میں یہ ضروری ہے کہ اناج، مسور، عام ترکاری اور رنگ سے پرہیز کیا جائے۔ عام طور پر صرف بالغوں سے یہ برت رکھنے کی امید کی جاتی ہے۔ لیکن اس فدا کی مذمت جو برت رکھنے والوں کو دی جاتی ہے۔ وہ لڑکوں کے لیے شرکت کی ترغیب کا باعث ہوتی ہے۔ دوپہر کے وقت رام کی تصویر یا صورتی کی جو گھر کے صاف کمرہ میں کسی مرکزی مقام پر رکھی ہوتی ہے، اس کی تھوڑی دیر پوجا کی جاتی ہے۔ خاص قسم کا کھانا جو اس دن اسی فرض کے لیے پکایا جاتا ہے مندرجہ ذیل کے لیے سلاسنہ رکھا جاتا ہے۔ اور خاندان کے تمام افراد اس کے سامنے سجدہ کرتے ہیں اور خطاؤں کی معافی اور خوشحالی کی دعائیں مانگتے ہیں۔ بہت سے لوگ اپنا برت شام کو توڑتے ہیں اور بھی غذائیں اور نفیس چیزیں کھاتے ہیں۔

نیلا گوری (NEELA GAURI)۔ یہ تہوار صرف برہمن عورتیں مناتی ہیں ہندو ہیندو ویشاکھ کے تیسرے دن کی ایک کڑواہٹ کی مختلف قسم کی میٹوں سے بھری جاتی ہے۔ مثلاً کالی، لال، مٹی، دیک کی مٹی اور کھار، نیز نو اقسام کے دانے اس میں بوسے جاتے ہیں۔ کوئیس جو نکلتی ہیں انہیں 'شیو' کی پستی گوری کی نمائندہ سمجھا جاتا ہے اور ایک ہیندو لک سے روٹا دیا جاتا ہے اور پوجا کی جاتی ہے، چنا پانی میں بھگو کر روزانہ مندرجہ ذیل جاتا ہے۔

نرسمہا جیتی (NARESHNA JAVANTI)۔ ہندو ہیندو ویشاکھ کے چودھویں دن یہ تہوار 'دشنہ' کے اوتار نرسمہ NARASIMH اور شاعر آدی۔ کے لیے منایا جاتا ہے۔ شامیر پینٹہ میں اسے صرف برہمن کا خاندان مناتا ہے۔ خاندان کے کچھ افراد اس دن برت رکھتے ہیں۔ دوپہر کو

نرسہا کی تصویر یا مورتی کی پوجا کی جاتی ہے۔ اور بچے کے کوپلوں کی نذر گزاری جاتی ہے۔

تولی اکادشی (TOLI EKADSHI) - وقفہ کی تعظیم میں اساتذہ کے گیارہویں دن برہمن، کوٹھی اور کچہ ریڈی یہ برت رکھتے ہیں۔ سب جہن کے خاندان میں تمام بالغ لوگوں کو یہ برت رکھنا چاہیے۔ اگرچہ برت کیلئے جو غذایہ مقرر ہیں وہ اس دن کھائی جاسکتی ہیں۔ لیکن کچہ لوگ پورے دن کا برت رکھتے ہیں اور شام تک نہ کھانا کھاتے ہیں، نہ پانی پیتے ہیں۔ دشمنوں اور اس کے اوتار کی مورتیوں کی پوجا گھر میں اور گاؤں کے دیو کو میں کی جاتی ہے اور کھوپڑا، گھوڑا اور چٹا چارکر کے نذر گزاری جاتی ہے۔

ناگول پانچمی (NAGULA PANCHAMI) - شراون مہینہ کے پانچویں دن یہ تہوار برہمن، کوٹھی ریڈی اور کچہ دیگر بڑی ذات کے لوگ مناتے ہیں۔ اس دن تمام ہندو مذہبی عافت کے تحت لوہے کے قوسے پر روٹیاں نہیں بناتے وہ لوگ بھی جو یہ تہوار نہیں مناتے اس دن قوا استعمال نہیں کرتے جن خاندانوں میں یہ تہوار منایا جاتا ہے اس خاندان کا کم از کم ایک بالغ فرد سانپ کی پوجا ختم ہونے تک برت رکھتا ہے۔ یہ پوجا دوپہر کے بعد کسی وقت ہوتی ہے۔ کھوپڑا، خرخرے، دو دھ اور چناسب ایک تھالی میں چلتے جاتے ہیں۔ اسے برت رکھنے والا شخص دیکھ کر پہاڑی کو لے جاتا ہے۔ یہ پہاڑی سانپ کی جاسے رہائش بھی جاتی ہے۔ یہاں وہ شخص ایک چراغ روشن کرتا ہے اور تھالی میں جو میٹھا لانی لگتی ان سے چڑھاوا چرھاتا ہے۔ گھروا میں ہوتے ہوئے وہ راستہ بھر خرخرے کے چند دانے گراتا جاتا ہے۔ اس دن کھانے کے لیے چاول اور دو دھ سے ایک خاص میٹھا تیار کیا جاتا ہے۔

راکھی پورنیم (RAKHI PURNIMA) - یہ تہوار شراون کے مہینہ میں پورے چاند کے دن منایا جاتا ہے۔ اس تہوار کی برہمن، ساکی اور گوند لائی میں بڑی اہمیت ہے۔ تمام خائیں جو مقدس تلگے پہنتے ہیں اس دن پرانا سا گاہل دیتے ہیں اور نیا پہنتے ہیں۔ کچہ پیشہ ور خائیں بالخصوص سالی اور گوند لائی رنگ برنگے دھانگے اپنے پیشہ کے اوزاروں پر باندھتے ہیں۔ پیشہ کے کام اور روزمرہ کی مصروفیات اس دن روک دی جاتی ہیں۔ ایک دعوت جس میں میٹھائیاں اور قیمتی خائیں ہوتی ہیں اس دن کی خصوصیت ہے۔

شراون سوموار (SHRAVANA SOMVAR) -

شراون مہینہ کے ہر سوموار (دوشنبہ) کے دن برہمن اور کوٹھی آدھے دن کا برت رکھتے ہیں۔ جو بہت خواہشمند ہوتے ہیں وہ اسی قسم کے آدھے دن کا برت ہفتہ کے دن بھی رکھتے ہیں۔ ان دنوں میں شام کے کھانے میں میٹھا شامل ہوتا ہے۔

کرشن اِشٹمی (KRISHNA ASHTAMI) :- یہ تہوار ششہراؤں کے نصف ثانی کے آٹھویں دن منایا جاتا ہے اور تمام اہم باتوں میں رام لڑی جیسا ہوتا ہے جس کا اوپر ذکر کیا جا چکا ہے۔ اس میں اصل پوجا لڑی رات کو کی جاتی ہے۔ یہی وہ ساعت ہے جس کو کبھا جاتا ہے کہ کرشن، وشنو کا اوتار اسی وقت پیدا ہوا۔ اس قسم کا میٹھا جو زچہ کو دلالت کے بعد دیا جاتا ہے، گڑا گرم مسالا اور چڑی بوٹیوں سے تیار کیا جاتا ہے اور اس موقع پر ان لوگوں میں تقسیم کیا جاتا ہے جو آدھی رات کی پوجا میں حاضر رہتے ہیں۔ دوسرے دن برت رکھا جاتا ہے اور اس کے بعد شام میں دعوت ہوتی ہے۔

چوٹھی (CHAVTI) :- یہ سیدہ راپد کے چہینے میں پڑتے دن چوتھی کا تہوار منایا جاتا ہے جو اہم ہے۔ یہ تقریب شیو کے بیٹے گنیش کے لیے منائی جاتی ہے۔ اس دن اور اس کے بعد تین دن تک گاؤں میں کافی چہل پھل رہتی ہے۔

اچھوت والا، مریگا اور ارکلا کو چھوڑ کر باقی تمام ہندو ذاتیں اس دن کی تقریب کو بڑے جوش سے مناتے ہیں۔ جن سے ہو سکتا ہے گنیش کی مورتی شہر کے بازار سے خریدتے ہیں۔ اور جو اس حیثیت میں نہیں وہ گھر پر مٹی کی مورتی بناتے ہیں۔ یہ عورتیاں نمایاں طور پر گھڑے کے سامنے دالے یا اس کے مرکزی حصہ میں رکھی جاتی ہیں۔ برہمن اور کوٹھی پیچھے اس جگہ کو صاف کرتے ہیں جہاں مورتی بٹھاتا ہے اس پر گوبر پھراتے ہیں اور اوپر کچھ نرم ریت بچھا دیتے ہیں اس ریت پر وہ کچھ بتوں کے پتے رکھتے ہیں پھر اس پر چاول بھیل دیتے ہیں اور اسے نئے کپڑے سے ڈھانک دیتے ہیں۔ پھر مورتی کو اسیس پتے پر رکھتے ہیں۔ دوسری ذاتوں میں مورتی کو فرش پر بچھائی ہوئی آم کی پتیوں پر رکھتے ہیں یا پھر کسی کلاڑی پر ایک مقدس تاگا مورتی پر لگایا جاتا ہے۔ سیندورا اور ہلدی اس پر لگائی جاتی ہے۔ اس کے ساتھ اس میں جان آجاتی ہے کیوں کہ دیوی اس کے اندر رہنا مشہور کر دیتی ہے۔

ایک چھوٹا چراغ جلا یا جاتا ہے اور مورتی کے سامنے روشن رکھا جاتا ہے اصل پوجا کے وقت جس کا طریقہ مختلف خاندانوں میں مختلف ہوتا ہے مختلف اقسام کے پھول مورتی کے اوپر اور اس کے اطراف رکھے جاتے ہیں۔ سیندورا اور چاول (آخر الذکر مہدی ملا کے پھلایا جاتا ہے) اس کے اوپر چھڑکے جاتے ہیں اور لٹو (شربت میں تلے ہوئے چنے کے قرص) جو اس دن کے لیے خاص طور پر بنائے جاتے ہیں، دیوی کی نذر کیے جاتے ہیں۔ جس وقت یہ کر لیا جاتا ہے خاندان کے تمام افراد مورتی کے سامنے بجا کرتے ہیں۔ بہت سے لوگ اپنی تمنائوں کا اظہار کرتے ہیں جس کی انہیں اُمید ہوتی ہے کہ اس وقت گنیش کے اُمیدوار سے پوری ہو جائیگی۔ مورتی کو تین تا اکیس دن اسی جگہ

سہنے دیا جاتا ہے اور اس کی ہر دلی پوجا ہوئی ہے جب یہ اپنی جگہ سے ہٹائی جاتی ہے تو اسے گاؤں کے جلاب میں لٹھا کر ڈبو دیتے ہیں۔

اس جہوار کی دو خاص باتیں قابل ذکر ہیں۔ پہلی بات یہ کہ کچھ پریشہ ور ذاتیں اپنے اوزار اور آلات کی پوجا کرتی ہیں۔ مثلاً دھوبی اس مٹی کے برتن پر جس میں وہ کپڑوں کو ابالتا ہے سینہ در اور ہڈی کی لٹی لٹا ہے اور وہی وہ اس پتھر پر بھی لٹا ہے جس پر وہ کپڑے ٹپکتا اور دھوتا ہے۔ جام بھی اپنے استرے اور قشقی کے ساتھ کرتا ہے۔ چوہا اپنے پیسے کے ساز و سامان کی پوجا کرتا ہے دوسری بات کہ اس بدلت کا یقین کیا جاتا ہے کہ جو مٹی کے دن چاند کا دیکھنا بخوس ہے کیوں کہ جو کوئی ایسا کرے گا وہ چوری کے جھوٹے الزام میں پھنسے گا۔ لیکن اگر کوئی چاند دیکھ ہی لے تو اس کے لیے اس کے نخوس اثر سے بچنا کوئی دشوار کام نہیں چنانچہ اگر اسے کوئی گالی دے دے تو چاند دیکھنے کا برا اثر نازل ہو جائے گا۔ اس دن چاند کو دیکھنے والے دوسروں سے گالیاں سننے کے لیے مذاق کر بیٹھتے ہیں اور مختلف طریقوں سے وہ خفگی پیدا کرتے ہیں جس کے بدلے میں انہیں گالیوں کا وہ حق ملتا ہے جو ان کا گناہ دھو دیتا ہے۔

احتش چتر دتی ANANTA CHATURDASH :- امنت چتر دشی بھدرامہدکے چودھویں دن صرت برہمن ملتے ہیں۔ اس دن دھنوں کی پوجا کی جاتی ہے۔ وشنو کی مورت کے سامنے گھی (گھاسٹو) مکھن، آگ پر رک کر خوشبو جلاتی جاتی ہے۔ برہمن دو تانگے باندھتا ہے پہلے مورتی کے بازوؤں پر پھر بعد اسے کھیل کر اپنے بازو پر۔

پتراماس (PETRAMASA) :- بھدرامہدہد کے تارکیک دنوں کا آخری دن غاندان کے آباد بھادرا اور ستونی افراد کی تعلیمی تکفاریب کے لیے نقش ہوتا ہے۔ درحقیقت اس دن کے بچے کے پوسے بندہ دن اسی کام کی مصروفیت میں صرف ہوتے ہیں کیوں کہ قحطی کے دن دتا بیج و نبات کے لحاظ سے قری دن اترنے والوں کو بانی دینا ضروری ہوتا ہے۔ بڑی ذات والوں میں اگر غاندان اس کا مقفل ہو سکتا ہے تو ان بھادروں کے سراپام دہی کے لیے برہمن بلایا جاتا ہے۔ البتہ جو ایسا نہیں کر سکتے نیز بیج ذات والے سب اختتام خود کر لیتے ہیں۔ چتراماس کے دن پکا ہوا چاول، دہی اور کئی دوسری تیار کی ہوئی چیزیں غاندان کے متوفی افراد کی نذر کی جاتی ہیں۔ روپیہ، پیسہ، نقد اور ترکاریوں کا تحفہ برہمن اور جنگم کو دیا جاتا ہے۔

اگر غاندان میں کوئی موت گذشتہ سال ہوئی ہو تو پتراماس کے پندرہواڑہ میں قری دن مرنے والے کی روح کو بلانے کے لیے اور مکان کے ایک کونے میں دو مسکر غاندان کی اور دھوکے

ساتھ بٹلے کے لیے ایک بڑی رسم منائی جاتی ہے۔ ان رسومات کے لیے خاندان کی مختلف شاخوں کے لوگ ایک ہی بڑی چھت کے نیچے جمع ہوتے ہوئے ہیں۔

۱۵۱. مدیکا، دڈر اور ادا کا اس کو بڑے طریقہ پر نہیں مناتے پھر بھی پہلے دو اپنے مردوں کی تعظیم میں جب جنگم ان کے گھروں کو آتے ہیں تو وہ ان کو پیسے دیدیتے ہیں۔

دہہرہ (Dahara)۔ یہ تہوار گاؤں میں انفرادی اور اجتماعی دونوں طرح منایا جاتا ہے۔ تمام ہندو صبح سویرے افسانہ کرتے ہیں۔ برہمن اور کوٹھی دیوتاؤں کی مورتیوں کے شامی کی پتیوں کے گچے کی (PROSPER STEIGER) پوجا کرتے ہیں۔ دوسرے صرف دیویوں کی پوجا کرتے ہیں دہہرہ کا تہوار اشوں کے دسویں دن منایا جاتا ہے اور اسے گوشت خوردن کی تقریب سمجھا جاتا ہے۔ برہمن اور کوٹھی کے علاوہ جوہنری کھانے والوں میں سے ہیں دوسرے تمام گوشت کھانے والی ذاتیں اس بات کا اہتمام کرتی ہیں کہ اس دن خود گوشت ضرور پکایا جائے۔ دہہرہ کے وقت لوگ دیوتاؤں کی اپنے گھروں میں پوجا کرتے ہیں۔

سہہرہ میں برہمن دیشک کے گھر جاتا ہے اور خامی گچے اور سربراہ کے آبائی ہتھیاروں کی پوجا کرتا ہے اس دوران میں پوس تھاٹھ کے قریب بائس پر ایک جھنڈا لہرایا جاتا ہے۔ مدیکا دھول بجاتے ہیں اور لوگ جمع ہونا شروع ہوتے ہیں۔ جب گاؤں کے تمام ذمہ دار بڑے لوگ وہاں جمع ہوجاتے ہیں تو گاؤں کے باہر جوانان کے دیول کی طرف جلوس چلنا شروع ہوتا ہے۔ جلوس کے اگلے سرے پر دھول بجانے والے دھڑکا ہوتے ہیں۔ ان کے تھوٹے فاصلہ پر دیشک، برہمن اور دوسرے بڑے لوگ ہوتے ہیں۔ ان کے پیچھے دوسرے گاؤں والے ہوتے ہیں۔ دیول میں برہمن شامی کے پتوں اور درگا دیوی کی پوجا کرتے ہیں۔ جب پوجا ختم ہو جاتی ہے تو لوگ پتیاں پھینتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی پتیاں ہلنے اور دوستہ طور پر گچے ملنے کا اہم سماجی عمل شروع ہوتا ہے۔ مساوی سماجی حیثیت والی ذاتوں میں انداندرون ذات برابر کی رسمت ماری اور ہم عمروں میں یہ تبادلہ برادری کی اساس پر ہوتا ہے۔ مثلاً ان چند پتیاں سہ سے لگا اور بچہ پتیاں اتنے کے پھر دوڑیں چند لٹوں کے لیے گلے غیلے۔ دوسری طرف بڑی ذات والے پتیاں نیچ اور اچھوت ذات والوں کو دینگے اور آخر الذکر اس کا جواب جھک کر اور اولی الذکر کا پاؤں چوم کر دیں گے۔ اچھوت کی حد تک یہ علامتی تعظیم ہے کیوں کہ وہ اپنی ذات کے پاؤں کے قریب کی زمین چھوتے ہیں، پاؤں نہیں چھوتے۔ اپنی ذات کے مذہب کے اندر اس لین دین کی نوعیت عمر بعد معلوم اشخاص کے رسمت کے مرتبہ کے مطابق ہوتی ہے۔ عام طور سے بڑے اور

مسلمہ اعلیٰ حیثیت رکھنے والے لوگ اپنے سے چھوٹے کو کچھ بتا دیتے ہیں جس کے لیے وہ اپنے بڑوں کا پاؤں چھونے کے لیے جھکتے ہیں۔ اس دن لوگ اپنے گزشتہ سال کے جھگڑوں کو بھول جاتے ہیں اور ایک دوسرے سے دوستانہ بندھے سے ملتے ہیں۔ دراصل یہ دن سے اختلافات کو بھلا دیا جاتا ہے اور بہت سے لوگ جن میں بول چال نہیں تھی حسب سابق دوستانہ تعلقات پیدا کر لیتے ہیں۔

دیپاوا لی (DIPAWALI) :- دیپاوا لی یا چراغوں کا تہوار، ہندوؤں کا وہ اہم تہوار ہے جسے سائے ہندوستان میں تمام ہندو مناتے ہیں۔ یہ تقریب دودن تک ہوتی رہتی ہے۔ چراغوں میں جینے کے ایک ہندو مانتا ہے چودھویں اور چودھویں دن منائی جاتی ہے۔ پہلے دن جسے نار کا چترادشی (NARAKA CHATURDASHI) یا بھوگی (BHOGI) کہا جاتا ہے، ہندو دوسرے اللہ کرشن کی کرتے ہیں۔ بڑی ذات والی عورتیں بالخصوص برہمن کو مٹی اور ریڑی ذات کے ایک متالی میں چراغ روشن کر کے شوہر کے سامنے پھراتی اور آرتی اتارنے کی رسم ادا کرتی ہیں جو دوسرے وقتوں میں صرف دیپاوا لی کے لیے مخصوص ہے۔ یہ رسم پوجوٹھنے سے پہلے مکمل ہو جانی چاہیے۔ اس کے بعد دیوتاؤں اور دیویوں کی مورتیوں کی پوجا گھروں میں کی جاتی ہے۔ اور خاص قسم کے تیار کیے ہوئے کھانے پر خاصا جلتے ہیں۔ ظام میں بہت سائے مٹی کے چراغ روشن کیے جاتے ہیں اور گھر کے سامنے رکھے جاتے ہیں۔ گھر کے دوسرے حصوں میں بھی ایک دو چراغ لکھے جاتے ہیں۔ اس رات کچھ لوگ کشمی، دولت کی دیوی کی پوجا کرتے ہیں دوسرے لوگ دوسرے دن یہ پوجا کرتے ہیں۔ کوئی جو دیویوں کی ذات ہے مذہبی سال کی اسے حسب اہم پوجا کھتے ہیں۔ دوسرا دن خود دیپاوا لی کا دن ہوتا ہے ہندو اپنی گھاتے اور دیویوں کو دھوئے ہیں اور ان کے جسم پر غنک قسم کے نقوش جلتے ہیں۔ آواز دہلی گھٹیاں دوسری نمائندگی کے ساتھ ان کی گردن میں پہنائی جاتی ہیں۔ پیچ بنائی جاتی ہے اور دیویوں کو اس دن دی جاتی ہے۔ ظام کو مٹی کے برتنوں کے چراغ روشن کئے جاتے ہیں اور ہر گھر کے سامنے سلسلے سے جاویے جاتے ہیں کچھ گھر کے دوسرے حصوں میں بھی رکھے جاتے ہیں۔ کچھ غامناؤں میں اس دن کشمی کی پوجا ہوتی ہے۔ ان دونوں دنوں میں عمدہ مٹھائیاں تیار کی جاتی ہیں اس میں برت نہیں رکھا جاتا کیوں کہ دیپاوا لی دھوٹوں کا تہوار ہے۔

کارٹیکا پورنیا (KARTIKA PURNIMA) :- یہ تہوار کارٹیک کے جینے میں مدد کامل کے دن زیادہ تر برہمن، کو مٹی اور کچھ دوسری اعلیٰ ذات کی عورتیں مناتی ہیں جو عورتیں برت رکھتی ہیں مگر جلد ہی چھائی ہیں۔ بدن میں ہلدی لٹی ہیں اور پیچے کپڑے پہنتی ہیں۔ بعد کو دن میں وہ تلسی کے پودے کی

پڑ جائی ہیں اور اس کو (۲۱) تلگے (22) پھول (دھوکے تو عینک رنگوں کے) اور اکیراٹ اور کانگلا نہ پیس کرتی ہیں۔

بھل سنکراتی TEL SANKRANTI منکرات ہواڑے کے (مختار) میں) دن کے آہستہ آہستہ بڑے ہونے کا تہوار ہے۔ جسے گاؤں کی پوری ہندو آبادی مناتی ہے۔ برہمن کو مٹی، ریڑھی اسے وودھہ خاص پوجا کی حیثیت سے مناتے ہیں لیکن دوسری ذاتیں اسے محض حیثیت کا تہوار سمجھتی ہیں۔

اعلیٰ ذات کے خاندانوں میں جہاں اس دن خاص طرح کی پوجا ہوتی ہے عورتیں بیچ جلدی اٹھان کرتی ہیں اور وہ اپنے جسم پر ہندی لگاتی ہیں۔ پوجا کے لیے دو چیزیں کرنی پڑتی ہیں۔ ایک جگہ کو جھاڑ کر صاف کیا جاتا ہے اس پر گوبر لیا جاتا ہے۔ پھر اس پر پانی پھینکے مٹی کے برتن رکھے جاتے ہیں۔ ان میں تلی کے شے لڑدینگے کے ٹکڑے، دیسی بیر اور جس قدر مل سکیں دوسرے پھل ہوتے ہیں۔ مستطیل کے ہر کونے پر تھوڑا سا گوبر رکھ دیا جاتا ہے جن کو نئے تاکوں سے گھیر دیا جاتا ہے۔ درمیان میں آگ بجلائی جاتی ہے اور تھوڑا دودھ اس پر اڑھ کر کھا جاتا ہے دودھ کو ابل کر بیٹھ دیا جاتا ہے اور جس طرف وہ بہتا ہے اس سمت کو دیکھ لیا جاتا ہے۔ اگر یہ شمال یا مشرق کی جانب ہے تو اسے مبارک سمجھا جاتا ہے۔ اس کے بعد اس دودھ میں چاول پکایا جاتا ہے اور میٹھے کے لیے اس میں شکر یا گڑ ملا دیا جاتا ہے۔ اس کا تھوڑا تھوڑا حصہ مٹی کے پانچوں برتنوں، گھر کی عورتوں اور آہار واجد اد کی اور ورج کی نذر کیا جاتا ہے۔

ان خاندانوں میں جہاں اس پیمانہ پر پوجا نہیں کی جاتی عورتیں دودھ میں چاول پکاتی ہیں جو بعد کو گھر کے دیوتاؤں کی نذر کیا جاتا ہے۔ تمام مشولی خاندانوں میں تلی کے میٹھے لڑدینگے اور تقسم کے جلتے ہیں۔ آبادی کے چوڑے گوشت کھاتے ہیں وہ اس دن مرغی گوشت کھانا بہت ضروری سمجھتے ہیں۔ بچے طبقہ کے وگ شلا وڈر، ارکلا، مالا اور عریکاسب سے زیادہ دہی کرتے ہیں کہ اچھے کھانے کے لیے گوشت پکالیتے ہیں۔

بھنٹ پھلی اور رتھ پھلی (VASANT PUNCHAMI OR RATH BAPTAMI)۔ یہ تہوار عورتوں کے بچے کے پانچویں اور ساتویں دن علی الترتیب مناسبتے جلتے ہیں صرف برہمنوں کے لیے خاص اہمیت رکھتے ہیں۔ بہت بچھی کے دن عورتیاں احتیاط سے صاف کی جاتی ہیں اور انھیں نئے پکڑے پہنااتے جاتے ہیں۔ اس دن خاص پوجا شیو کی ہوتی ہے۔ رتھ پھلی کے دن سورج بڑا دینا ہوتا ہے جس کی ہلکا ہلکی جاتی ہے۔ سورج کے علاوہ وسنہ اور تلسی کے پودے کی بھی تعظیم کی جاتی ہے۔

شیو راتری (SHIVARATRI) :- تاکہ ہینڈ کی تاریک راتوں کے جو دھویں دن ریڈیو کے عمل وہ شامیر پیشہ کے تمام ہندو شیو کی تعظیم میں اس تہوار کو مناتے ہیں۔ تہوار سے ایک دن پہلے ہندو اپنے مکانوں کو صاف کرتے ہیں۔ شیو راتری کے دن صبح سویرے اٹھ جاتے ہیں مرد و زنانہ کرتے ہیں، عورتیں صحن میں جھاڑو دیتی ہیں، اس پر گوبر میں ملا ہوا پانی چھڑکتی ہیں اور آگ سے یارنگین سفوف سے اس پر دیدہ زیب نقوش بناتی ہیں۔ یہ کام ختم کر کے وہ بھی اسٹھان کرتی ہیں۔ اور کپڑے اور پھل دیں بھی دھوتی جاتی ہیں جس کو مسستھانت ہوتی ہے وہ اس دن نئے کپڑے پہنتے ہیں۔

یہ ایک سلام برت ہے اور جو لوگ اسے رکھتے ہیں ان سے یہ امید کی جاتی ہے کہ وہ پوجا سے پہلے جو دھوپ، بعد تقریباً چار بجے شام کو ہوتی ہے کچھ کھا گئے نہ پیئے۔ اس پوجا کے لیے بہت سی اہل ذات والے گاؤں کے دیول کو جلتے ہیں جہاں شیو تعظیم ہے ہر گھر لڑکی کی تائیدگی ایک یا دو ہالوں سے ہوتی ہے۔ عورتیں صرف اس وقت جاتی ہیں جب گھر میں کوئی مرد نہیں ہوتا۔ وہ اپنے ساتھ ایک خالی میں تاریل لکڑی اپنے ہونے شکر تندر چٹا اور گڑ کی بنائی ہوتی چیزیں لے جاتے ہیں۔ یہ چیزیں وہ دیول میں شیو کی نذر کرتے ہیں۔ شیو کی عورت کے ساتھ سجدہ کرنے کے بعد لوگ اپنی خالیاں اور نذر کے کھانے کے ساتھ گھر واپس ہوتے ہیں۔ سب وہ کھا سکتے ہیں گھر والے کے کھانے میں اناج یا خورہ نہیں ہونا چاہئے۔ زیادہ تر وہ اپنے ہونے شکر تندر اور گڑ کی (کیر) کھاتے ہیں۔ بعض پنج ذات والے خاص کر جھام، دھولی، وڈرا اور اکلشیو کے اس دیول میں نہیں جاتے۔ اس کے بجائے وہ گاؤں کے باہر دولے ویران دیول میں جاتے ہیں اگرچہ اس دیول میں کوئی تلگم نہیں ہے پھر بھی وہ اپنے چڑھاوے میں چڑھاتے ہیں۔ دوسری جانب اچھوت والا مرد بیگا کسی بھی دیول کو نہیں جلتے اور شیو کے نام پر کھانے کی نذر اپنے گھر کے کسی کو نہ دیں۔ بہت سے لوگ دوسرے دن کی پوری رات جاگتے ہیں۔ کم از کم آدمی رات تک کسی کو سونا نہیں بچا ہے۔ اس غرض کے لیے گاؤں کے نوجوان ڈرامہ کا یا مذہبی گاؤں کا کوئی نہ کوئی ہر ڈرامہ رکھتے ہیں۔

پہلی دن (SHIVARATRI) :- پہلی ہندوؤں کے لیے سال کا آخری تہوار ہے۔ یہ بھالگن کے ہینڈ میں مہا کا مل کے دن منایا جاتا ہے۔ جو بار سے پانچ دن پہلے گاؤں کے لڑکوں اور نوجوانوں میں کام کر کے کاٹا ایک جو شہ پڑا ہوتا ہے۔ اور وہ لڑکیاں جن کو نالند گاؤں کے کسی مرکزی جگر پر اس کا ذخیرہ لگانا شروع کرتے ہیں وہ ہینڈ میں کاچن ٹاپا بھوس لکڑی اور گڑ برکی لکڑی کا، سماں طور پر جائز رکھا جاتا ہے۔ اور نوجوان لوگ اس میں غصہ جوش پیدا کر دیتے ہیں۔ پہلی کے دن تک وہ اس میں غصہ کا کائی بٹا بٹا کر لپیٹتے ہیں۔ چھالے کے لیے واقعی ایک بڑا لڑکھن جاتا ہے کہ جو ان کے دھار کا انحصار اس لڑکے دست

پر ہوتا ہے اس لیے وہ اسے پراثر بنانے کے لیے بڑی محنت سے کام کرتے ہیں۔

شام کے سات بجے مدینہ کا اپنے ڈھولوں کو بچتے ہوئے گاؤں میں پھرتے ہیں اور باسندوں سے اور بھی ایندھن لیکر جمع کرتے ہیں۔ ان سب کا انتظام بڑے طریقے سے ہوتا ہے اور پہلے سے مہارکش وقت پر لاؤگو بلانے کے لیے تیار کیا جاتا ہے۔ بڑھتی کام دیو (محبت کے دیوتا) کی ایک بھڑی سی لکڑی کی مورتی بناتا ہے اور اسے چٹا پر رکھ دیتا ہے۔ نوادروں کے رات کے درمیان مدینہ کا اس چٹا کے قریب اپنا ڈھول پینا شروع کرتے ہیں۔ اب اس جگہ عورتیں آنی شروع ہوتی ہیں اور وہ اپنے ہاتھوں میں تتھالیاں لاتے ہیں جس میں مٹی کے چراغ اور کئی قسم کے کھانے ہوتے ہیں۔ اس دن برہمن اپنی ذات اور کوٹھی ذات کی بھی خابندگی کرتا ہے۔ اور کٹاری (برتن بنانے والا) باقی پوری کیونٹی کی تیات کرتا ہے۔ دراصل اس موقع پر کٹاری حادی رہتا ہے۔ جب کٹاری عورتیں اپنے کھانوں کا نذرانہ لاسکے چٹا کے قریب رکھ لیتی ہیں تو برتن بنانے والوں کی ذات کا صدر کام دیو کی پوجا کرتا ہے۔ اور ان تتھالیوں میں سے ذرا ذرا سا لیکر غیت کے دیوتا کی نذر کرتا ہے۔ ایسا ہی برہمن اپنی اور کوٹھی کی طرح کرتا ہے۔ مردہ جلانے کی رسم کی نقل میں کٹاری چٹا کے اطراف میں بارپانی چھڑکتے ہوئے گھومتا ہے پھر اس میں آگ لگاتا ہے اور مٹی کا برتن توڑ دیتا ہے۔ لوگ محکمہ خیر طریقے سے آخری رسوم کے وقت کی اولادوں کی نقل کرتے ہیں۔ جس پر غج غجے لگاتا ہے۔ لوگ کم و بیش ایک گھنٹہ ٹہرتے ہیں اس کے بعد چٹا کی کچھ راکھ لے کر گھر واپس ہوتے ہیں۔ لوگوں کو اس وقت مختار رہنا پڑتا ہے کیوں کہ گاؤں کے نوجوان لڑکے اس وقت بھی پھرتے دکھاتے ہیں اور لکڑی کی چیزیں مثلاً چادر پانی، اٹک کی لکڑیاں، دروازے اور چوبلی جتنے ڈھونڈھ نکالتے ہیں اور جلتی ہوئی چٹا میں پھینک دیتے ہیں۔

دوسری صبح کو ڈھول بجانے والے مدینہ اور ان کے ساتھ گاؤں کے چوکیدار گھر گھر جاتے ہیں اور پیچے مانگتے ہیں۔ اب لوگ ہلکی کھانا شروع کرتے ہیں۔ اُسے دن تک وہ ایک دوسرے پر گردا کچھوں گوبر اور مٹی پھیکنے رہتے ہیں۔ جن لوگوں کا ایک دوسرے سے مذاق کا رشتہ ہوتا ہے وہ اکثر زور و مذاق اور تمسخر کرتے ہیں۔ مردوں کے بیہوش ہونے بھی روا رکھے جاتے ہیں۔ دوپہر کو لوگ نہلتے ہیں۔ اور کھانا کھاتے ہیں۔ بعد میں سہ پہر میں وہ دوبارہ ہولی کھیلتے ہیں مگر اس وقت وہ صرف رنگ اور دنگین پانی ہی ایک دوسرے پر پھیکنے ہیں۔

نیا کھانا (New Eating) - سال میں دو مرتبہ ہر شخص کے بعد نیا کھانا (نیا دن) کی تقریب سے قبل کی گئی ہے اسے اناج کھانا شروع کرنے کے لیے منعقد کی جاتی ہے اس کیلئے مٹی کی خاص دن غنیز

نہیں ہے۔ اور ہر خاندان اپنی آسانی کے لحاظ سے اس کو انجام دیتا ہے۔ نیا دھان نئی کٹائی کے غلاموں سے کر پالنے دھان میں ملا کر کوٹا اور اس کا چھلکا صاف کیا جاتا ہے۔ اگر کسی گھر میں نیا دھان نہیں ہے اور اکثر غیر کاشتکاروں اور گھیت میں صرف مزدوری کرنے والوں کے پاس نہیں ہوتا۔ تو وہ پڑوسی کے دھان مانگ لیتے ہیں۔ صاف کرنے کے بعد چاول کو گرہ ملا کے پکاتے ہیں۔ پھر اس کی دیوتاؤں اور پرکھوں کی رحمتوں کی نذر چڑھائی جاتی ہے اور بعد میں خاندان کے افراد اسے کھاتے ہیں۔ اس رسم سے پہلے نئی فصل کا لڑکھا ممنوع ہے۔

مسلم تقریبات۔ گاؤں کی عام تقریبات کا ذکر کرنے سے پہلے یہ ضروری ہے کہ مختصر طریقہ پر مسلم تقریبات کا بیان کیا جائے۔ ماہینہ مذہب اور مراسم کے لحاظ سے گاؤں کے باشندے دین میں مسلم عصرانی ایک نظریہ وضاحت رکھتا ہے۔

مسلمانوں کی سات اہم تقریبات ہیں جو حسب ذیل ہیں: عرم، میلاد شریف، گیارہویں شریف، شہید عروج، شہید برکت، رمضان، عید الفطر۔ یہ تقریبات مسلم کیلنڈر کے مطابق ہوتی ہیں۔ اور ہر گاؤں کی تقاریر کے برعکس جو پیشہ ایک ہی موسم میں واقع ہوتی ہیں، ان کی تقاریر کا وقت سال ہر سال بدل سکتا ہے۔

عرم (Aashura)۔ مسلم عرم کے دسویں دن امام حسینؑ کا شہید ہونا پر تین دن کھانا اور پانی بند کر کے کربلا کے میدان میں شہید کیا گیا۔ عرم اس شہید اور آپ کے رفقاء کی تعظیم میں منایا جاتا ہے۔ عرم کے دن تمام حسین اور آپ کے خاندان کا نشان ہے علم کہا جاتا ہے مسلمان ایک جلوس کی شکل میں لے کر قریب کی ندی یا تالاب میں لے جاتے ہیں جہاں سے راستہ بھر اپنا سینہ پلٹتے ہیں اور زور سے کہتے ہیں یا ابن علی، یا حسین حسین، اور اس شہید کی موت پر روتے ہیں۔ تعزیر یا آپ کے حجاز کا بڑا لڑکا نمودار کیا جاتا ہے اور پانی میں ڈوب دیا جاتا ہے۔ مسلمانوں کے تمام گھروں میں بیٹھا شربت پانی اور شکر لایا اور شکر کا بنایا جاتا ہے۔ اور دوستوں و رشتہ داروں میں تقسیم کیا جاتا ہے۔ اس دن خیرات اور صدقات کا دینا آئندہ ہر روز کی کا ذریعہ سمجھا جاتا ہے۔

میلاد شریف۔ عرم کے برخلاف جو اہل عرم کے لیے ہوتا ہے۔ میلاد شریف خوشی کا موقع ہوتا ہے۔ کیوں کہ محمد رسول اللہ کی ولادت بارہویں دن کو ہوئی تھی اس لیے تین گیارہ اور بارہ تارکون کو لوگ روزہ رکھتے ہیں۔ مسلم لڑکوں کو جانتے ہیں اور قرآن پڑھا جاتا ہے۔ بھول اور مٹھائیاں بکسے کے نام پر تقسیم کی جاتی ہیں۔ یہ تقریبات ایک ماہ تک جاری رہتی ہیں اگرچہ کہ تقریبات انہماک

زور پر مذکورہ دو دنوں میں ہوتی ہیں۔

گیارہویں شہریوت :- مسلم سنی طبقہ کے لیے یہ ایک اہم تقرب ہے جسے عہد انقادریلانی کی تعلیم میں ہوتی ہے جو جوئے کے خاندان سے تھے۔ اور جنہیں نہایت مقدس اور پاک بزرگ سمجھا جاتا ہے۔ ۱۱۰۰
ریح افزائی کے گیارہویں دن شامیر پوٹہ کے مسلمان اپنے گھروں پر عید انقادری کا علم لہراتے ہیں۔
۱۔ مٹھائیاں اور پھول اپنی اس عظیم شخصیت کے نام پر تقسیم کرتے ہیں اور نازیں پڑھتے ہیں۔
شعب معراج :- اس پر ایتقان ہے کہ رجب کی ۲۶ تاریخ کو جوئے ایک فرشتہ کی محبت میں سات
جنتوں اور دس نسخ کی سرکریاں لکھا جاتا ہے کہ اس کے بعد خود اللہ نے آپ سے باتیں کیں۔ اس واقعہ کی یاد
میں یہ دن اذکار اور نازوں میں گزارا جاتا ہے۔ مکہ حد تک لوگ ساری رات جاگتے ہیں۔ مسازیں
پڑھتے اور فضل الہی مانگتے ہیں۔

شعب برأت :- شعبان کی چودھویں کی رات کو مسلمان مٹھائیاں اور روشیاں اپنے متوفی
فرشتہ داروں کے نام پر تقسیم کرتے ہیں۔ وہ ان کی قبروں کی زیارت کیسے وہاں پھول چڑھاتے ہیں اور
نازیں پڑھتے ہیں یہ سمجھا جاتا ہے کہ اس دن متوفی کی ارواح اپنے عزیزوں کو کھینچنے نکلتی ہیں اور ان
سے تجھے قبول کرتی ہیں۔ بعد کو تمام مسلمان مرد اور عورت (اگر بحالت نجاست نہیں ہے)۔ مسازیں
پڑھتے ہیں اور خدا کی رضا اور دعاؤں کی دعا مانگتے ہیں۔ وہ قرآن بھی پڑھتے ہیں۔ یہ رات اس لیے اہم
ہے کہ اس وقت اللہ اپنے بندوں کی آئندہ سال کی زندگی کا تعین کرتا ہے۔

رمضان :- مسلم مذہبی سال میں رمضان سب سے اہم مہینہ ہے۔ سب عبادت گاہوں کو گوراجیت
روزہ رکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ وہ ابتدائے صبح سے پہلے اور اندھیرا ہونے کے بعد کھا سکتے ہیں۔
لیکن درمیان میں پانی کا ایک قطرہ بھی جائز نہیں ہے۔ ان دنوں میں جتنا بھی ہو سکے خدا کی یاد اور ناز
میں وقت صرف کرنا چاہیے۔ اس مہینہ کا ۲۸ دن خاص کر اہم ہے کیوں کہ اس دن اللہ محمد
کو قرآن ملا۔ اس دن لوگ نئے کپڑے پہنتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں اور نازیں ادا کرتے ہیں۔ جب تک
مسلمان مرد اور عورتیں اور بچے نازیں پڑھتے ہیں اور خدا سے رحم کی دعائیں مانگتے ہیں تو کافی خوشحال
ہوتا ہے۔ پورے مہینے کے روزے اس وقت ختم ہوتے ہیں جب نیا چاند نظر آتا ہے۔ دوسرا دن
تقریباً میں گزارا جاتا ہے جسے عید الفطر کہتے ہیں۔ لوگ ناشتہ جلد کرتے ہیں اور حسبِ حقیقت اپنا چھوٹا
اور ممکن ہو تو نیا کپڑا پہنتے ہیں۔ مرد لوگ عید کی نماز کے لیے مسجد کو جاتے ہیں۔ نماز کے بعد وہ اپنے دوستوں
کے گھروں کو ملنے اور مبارکباد دینے جاتے ہیں۔ اس دن اور اس کے بعد کے دو دن تک وہ وہاں کچھ

سیروں کا سینٹھا بنایا جاتا ہے اور اس کا کچھ حصہ دوستوں اور رشتہ داروں میں بھیجا جاتا ہے۔ صاحب استطاعت چلے 2 سیر تاج فی نفر غریبوں اور محتاجوں میں تقسیم کرتے ہیں۔

عید الضحیٰ دیرے قریب ذی الحجہ کے دسویں دن منائی جاتی ہے لوگ صبح میں جلدی لٹکتے ہیں۔ اور مسجد کو گاؤں کے لیے بغیر ناختہ کیے جاتے ہیں۔ جب وہ واپس جوتے ہیں تو اللہ کے نام پر بکریاں قربان کرتے ہیں۔ عاک قاعدہ یہ ہے کہ خاندان کے ہر فرد کے نام پر ایک بکری کی قربانی دی جائے۔ لیکن حسب مالیاتی طور پر یہ ممکن نہ ہو تو گھر کے بالغ افراد کے نام پر ایک ایک بکری کی قربانی ہونی چاہئے۔ بہر حال بہت سے غریب مسلمانوں کے لیے یہ بھی بہت زیادہ ہے اس لیے پورے خاندان کے لیے وہ صرف ایک کی قربانی کرتے ہیں۔ قربانی کے جانور کا گوشت پکایا جاتا ہے اور لوگ اسی سے ناشتہ کرتے ہیں۔ اس کے بعد وہ دوستوں سے ملنے اور مبارکباد دینے نکلتے ہیں۔ نفیس غذاؤں اور گوشت کافی مقدار میں پکائے جاتے ہیں اور دوستوں اور رشتہ داروں میں تقسیم کیے جاتے ہیں۔

گاؤں کی تقاریب :- گذشتہ اوراق میں مختصر آہندو مسلم خاندان کی تقاریب کا ذکر کیا جا چکا ہے۔ ہندوؤں کے کچھ تہوار خاص کر دسہرہ اور بھولی ایک فرقہ جاتی ہیں کیوں کہ اس کی ایک صورت میں گاؤں کے ہندوؤں کی تمام جاتیں اس میں حصہ لیتی ہیں۔ دسہرہ کے جلوس میں مسلمان بھی شریک ہوتے ہیں۔ ہندو اپنے مسلمان دوستوں پر بھولی کا رنگ ڈالتے ہیں۔ اسی طرح ہندو عرقم کے جلوس میں مسلمانوں کا ساتھ دیتے ہیں۔ عید کے دن مسلمان ہندو مسلم اپنے تمام دوستوں سے یکساں ملتے ہیں۔ لیکن کچھ تقریبات ایسی ہیں جنہیں گاؤں کی تقریبات کہنا چاہتے کیوں کہ وہ ہندو یا مسلمانوں کے مذہبی کیلنڈر میں نہیں پائی جاتیں اور عام طور پر ہندو کے گاؤں کے لوگ نہیں مناتے ہیں۔ پوچا (POCHAMMA) پیتا (MAISAMMA) بیکٹا (BATKAMMA) اس زیل کی اہم تقاریب ہیں۔ پوچا اور پیتا کی تقاریب پورے گاؤں کی طرف سے منائی جاتی ہیں۔ بیکٹا کا تہوار گاؤں کی ہندو عورتیں مناتی ہیں۔ اچھوت، کالا اور رندہ جاتی عورتیں جو اعلیٰ ذات کی عورتوں میں شامل نہیں ہو سکتیں اسے علاحدہ مناتی ہیں۔ اس میں جلال میل کے میلے کو بھی خاص کرنا چاہئے جو مسلمانوں کی جانب سے ہوتا ہے مگر اس میں ہندو بھی کثرت سے شریک ہوتے ہیں۔

پوچا کا تہوار :- پوچا کیچک کی دیوی کی سالانہ ہاشر اون کے عید میں عجمرات یا سنجے کے دن گاؤں کی کیونٹی کی طرف سے منظر کی جاتی ہے۔ تقریب کا حقیقی دن گاؤں کے بڑے بزرگ دیشکھ اور برہمن بھائی کے مشورہ سے مقرر کرتے ہیں۔

تقریب سے ایک دن پہلے دیہی گاؤں بجاتے ہوئے گاؤں میں پھرتے ہیں اور دوسرے دن کے

ہر دو گرام کا اعلان کرتے ہوئے لوگوں سے تیار رہنے کی خواہش کرتے ہیں گماری پوچھا، موتیانا اور ہمالا کے دیوؤں کو صاف کرتے ہیں اور ساکالی (دھوبی) ان پر ایک باٹھی (پٹائی) کرتے ہیں گاؤں کے لڑکے دیوؤں کے سامنے پتوں کے دروازے بناتے ہیں۔ تگاری (گاؤں کے اونٹن ذات) کی عورتیں چھاڑو دیتی ہیں اور ان چھوڑوں کے اطراف لال مٹی لگاتی ہیں۔

دوسرے دن سورے سے لوگ بوجا کی تیاریاں شروع کرتے ہیں۔ ہر فاندان کے لیے یہ ضروری ہے کہ اس دن کے لیے بونم تیار کرے۔ کہار سے نیا برتن لے کر اس دن وہ اس میں چاول پکاتے ہیں اور برتن کا بیرونی حصہ صاف کر کے اس کے چاروں طرف سیندورا اور ہلدی لگا کر اس کا منہ بند کر دیتے ہیں۔ اس بچے پر برتن کو جس میں چاول جوتے ہیں۔ بونم کہتے ہیں۔ زیادہ تر لوگ اسے اپنے گھروں میں تیار کرتے ہیں لیکن کچھ لوگ خود دیول کے پاس ایسا کرنا پسند کرتے ہیں۔

دوپہر کے فوراً ہی بعد مرنگا پوچھا کے اپنے دیول کو جلاتے ہیں جو قریب ہی ہے مگر پوری ذاتوں کے دوسرے دیول سے بالکل علیحدہ، وہاں وہ اپنا بونم دیوی کو لٹھکتے ہیں۔ وہ اس کی پوجا کرتے ہیں۔ اور اس پر بکری، بھیڑ اور مرغیوں کی قربانی کرتے ہیں۔ اس وقت کچھ پردیوی سوار ہو جاتی ہے لیکن انیس ہلدی دھاپیں ہوتا پڑتا ہے کیوں کہ دوسری ذاتوں کے جلوس میں ان کی حاضری ضروری ہوتی ہے۔ اس دھمان میں گماری جو اس قریب میں گاؤں کی جانب سے بھاری کالام انجام دیتا ہے گاؤں بھر میں پھرتا ہے اور ہر مکان سے دیول میں چراغ جلاتے کے لیے تیل اور پوسے گاؤں کی جانب سے بونم تیار کرنے کے لیے چاول جمع کرتا ہے۔ اس طرح ہر چاول جمع ہوتا ہے اسے گماری عورتیں ایک بڑے برتن میں دیول کے قریب پکاتی ہیں۔

پوجا کے مقررہ وقت سے ایک گھنٹہ پہلے گاؤں کی کسی نمایاں جگہ پر مرنگا دیول بیٹھا شروع کرتے ہیں۔ لوگ اپنے بونم کے ساتھ وہاں جمع ہونا شروع ہوتے ہیں کچھ لوگ اسے دیول تک اپنے سروں پر لٹاتے ہیں۔ دوسرے تیل گاڑیوں میں۔ دیول پر لانے والے مرنگا جلوس کے آگے چلتے ہیں جن کے کچھ کچھ فاصلہ پر دھنکے اور دوسرے معزز لوگ اور گاؤں کے بڑے ہوتے ہیں۔ ان کے بعد گاؤں کے عام لوگ۔ ان لوگوں کے دیول پہنچے تک چند افراد پر دیوی سوار ہو جاتی ہے۔ دیول میں پہلے گماری اس چاول کا بونم جو سب گاؤں سے جمع کیا گیا ہے دیوی پر چڑھاتے ہیں۔ یہ کرنے کے بعد وہ تھوڑی دیر کے لیے ہٹ جاتا ہے تاکہ برہمن اور گھمٹی اپنا اپنا بونم چڑھا سکیں۔ اس کے بعد گماری وہاں بھاری کی طرح بیٹھ جاتا ہے اور تمام دوسرے ذاتوں کے لوگوں کے چاول کی نذر چڑھاتا ہے۔ اس کارروائی میں اعلیٰ ذات والوں کو

بلور خاص فرقت دی جاتی ہے۔ روایتی درجہ بندی کے لحاظ سے ایک دوسرے سے کثرت ذات والے ملے بعد دیگرے ندریں چڑھانے کے لیے بدلے جاتے ہیں۔ خود ایک ہی ذات کے اندر دو ہی تنظیم، عمود و دولت کے لحاظ سے بعض لوگ اعلیٰ حیثیت رکھتے ہیں اس لیے انہیں اپنے گروہ کے کم مرتبہ والے افراد پر فوقیت دی جاتی ہے۔ اس ضمن میں اکثر دشواریاں پیش آتی ہیں اور مختلف ذاتوں یا ایک ہی ذات کے مختلف خاندانوں میں کشیدگی اور عداوت کا سبب بن جاتی ہے۔ چاول کی نذر کے ساتھ ساتھ بکریاں، بھیڑ اور مرغیاں بھی مختلف خاندانوں کی طرف سے چڑھائی جاتی ہیں۔ گولڈ کے گڈرے ایک مقررہ تعداد میں بھیڑ اور بکریاں ہر سال گاؤں کی کمیونٹی کو پیش کرتے ہیں اور اس وقت سائے گاؤں کی طرف سے ان کے پر مصافحے کیے جاتے ہیں۔ چڑھانے سے ہوتے چالو کا سر اور گلے پاؤں دیول کے سامنے چھوڑ دیے جاتے ہیں۔ اور اس کا باقی حصہ بونہ کے ساتھ ہر خاندان اپنے ساتھ لے جاتا ہے۔ جب بھیٹ چڑھانے کا کام ختم ہو جاتا ہے تو لوگ اپنے گھروں کو واپس ہو جاتے ہیں اور چاول اور گوشت کی دعوت کھاتے ہیں۔ مسلمان بھی اس تقریب میں شریک رہتے ہیں۔ وہ ہندوؤں کے دیوتاؤں کو نہیں بلٹے لیکن گاؤں کے دیوتاؤں اور دیویوں سے اتنا ہی خائف رہتے ہیں جتنا کہ ہندو۔ ہر حال وہ پوجا میں کوئی حصہ نہیں لیتے لیکن ان کی جانب سے حجام یا دھوبی تندر میں چڑھاتے ہیں۔

تینکانا کا تہوار۔ اشوہن مہینہ کے پہلے نو دن تک گلاہ کی ہندو عورتیں گوری کی پوجا کرتی ہیں اور نایک گانے کے ساتھ یہ تہوار مناتے ہیں۔ دوا علی ذات بدالی یعنی برہمن اور کومٹی کی عورتیں نایک میں حصہ نہیں لیتیں لیکن آخری دن گاؤں کی دوسری عورتوں کے ساتھ وہ بھی پوجا کی آخری رسوم میں شریک رہتی ہیں۔ اسی طرح معزز خاندانوں کی عورتیں نایک میں مشہدہ کت سے انکار کرتی ہیں اور اچھوت ہونے کے باعث بالا اور بدلی عورتیں اعلیٰ ذات کی عورتوں کے ساتھ نایک میں شریک نہیں ہو سکتیں۔ اس طرح دوا علی اور دو پنچ ذاتیں ان تفریبات کے بڑے حصوں سے محروم رہتی ہیں اور یہی صورت شہری عورتوں اور معزز خاندانوں کی ہے۔ اس تقریب کا روایتی پس منظر کسی کو مشہدہ معلوم نہیں۔ لوگ صرف اتنا جانتے ہیں کہ شیو کی بیوی گوری کو اس کے شوہر شیو نے ناسخ کر دیا تھا اور انہیں کو خوش کرنے کے لیے لوگ ناپچتے ہیں۔

پہلے سات دن عورتیں زیادہ تر چھوٹے چھوٹے گروہوں میں اپنے رہنے کی جگہ اور گلیوں میں ناچتی ہیں۔ آخری دو دنوں میں گاؤں کے مختلف حصوں سے عورتیں پورے تاتیں نگر کی جامعیت بناتی ہیں اور انہیں غلہ یا ہیروں کا مختصر سا تحفہ ملتا ہے۔ مثلاً

میں چار بجے کے قریب اپنی تھالیوں میں مختلف اقسام کے پھول خوبصورت طریقہ پر سجاتی ہیں اور ایک دیوں میں تالاب کی طرف جاتی ہیں۔ اس وقت برہمن اور کوٹھی کی عورتیں بھی ان میں شامل ہوتی ہیں۔ تالاب کے قریب یہ پھولوں کی تھالیاں بیچ میں رکھ دی جاتی ہیں اور عورتیں ان کے اطراف ناچتی ہیں۔ اس ناچ میں برہمن اور کوٹھی کی عورتیں حصہ نہیں لیتیں جب ناچ ختم ہو جاتا ہے تو پھول پانی میں بہا دیے جاتے ہیں اس کے بعد چنے اور گڑ کا بنا ہوا میٹھا بھی پانی میں ڈال دیا جاتا ہے۔ اور عورتیں گھر واپس ہوتی ہیں یہ آٹھویں اور نوں دن کیا جاتا ہے جو تہوار کے آخری دن ہوتے ہیں۔

میسٹا کا تہوار: میستا گاؤں کے حدود کی حفاظت کرتی ہے اور کھیتوں کی زرخیزی کی ضمانت دیتی ہے جب فکد کی پیداوار خوب ہوتی ہے اور خاص نمکریہ کا اظہار مطلوب ہوتا ہے تو اس دیوی کی تعظیم میں وسیع پیمانہ پر تقریب منائی جاتی ہے۔ یہ تہوار کیونٹی کی زندگی میں سالانہ تقریب کی حیثیت نہیں رکھتا اور صرف تیسرے یا پانچویں سال منایا جاتا ہے۔ تقریب کے ایام باہمی مشاورت اور اتفاق سے گاؤں کے بڑے لوگ مقرر کرتے ہیں۔ تفصیلات کا تعین اکثر گاؤں کی بھیا کرتی ہے اور وہی اس بات کا بھی فیصلہ کرتی ہے کہ کن بنیادوں پر گاؤں کے مختلف خاندانوں سے چندہ وصول کیا جائے۔ جب تہوار کے صرف چند دن باقی رہ جاتے ہیں تو اس کے لیے کچھ جوشیلے جوانوں کی نگرانی میں تیاریاں شروع کی جاتی ہیں۔ اس تہوار کے لیے گاؤں کے کئی ذاتیں خاص قسم کا تعاون کرتی ہیں۔ مثلاً کھارٹی کے برتن فراہم کرتا ہے اور بیماری کا کام انجام دیتا ہے سالانہ (دھولی) میستاکے دیول پر ایک ہاشمی کرتا ہے، دھگالی دھام (سالانی کے ساتھ بکریاں بھیڑوں اور مرغیوں کا چڑھاوا چڑھاتے ہیں۔ وڈا (برہمنی) جھنڈے کی لکڑیاں فراہم کرتے ہیں۔ کٹاری (دو بار) جھنڈے کی ان لکڑیوں کے لیے لوہے کے کیل کانٹوں کا انتظام کرتے ہیں۔ سائے (جولاہے) جھنڈے کے لیے کپڑا لاتے ہیں۔ درزی جھنڈے کو سیتلے گونڈا دکھائی تلنے والے) پوجا کی ضرورت کے مطابق تاڑی کا غیر ی عرق بھی پہنچاتے ہیں۔ گوڈا (گڈرے) سارے گاؤں کی جانب سے چڑھانے کے لیے بکریاں اور بھیڑیں مہیا کرتے ہیں اور آخر میں مدیٹا اپنے باجے بجاتے ہیں۔ کاشتکار رقم کا انتظام کرتے ہیں۔ برہمن اور کوٹھی حرکاری کھانے والے ہونے کے سبب فیز جافور کی قربانی سے پرہیز کرنے کے باعث اپنے حصہ کا چندہ ادا کرتے ہیں مگر دوسری طرح اس تقریب سے دور رہتے ہیں۔ مسلمان اس کے مصارف کے لیے چندہ ادا کرتے ہیں اور ہر جگہ وقت موجود رہتے ہیں۔

تہوار میں دین تک رہتا ہے پہلے دن ایک مٹی کا برتن تاڑی کے غیر ی عرق سے بھر کر اس پر

دور اور ہلدی سے نشان لگا دیا جاتا ہے اور اسے منہ کے دیوں کو مدینکا کے ڈھول اور بانسری کے ساتھ جلوس میں لے جاتے ہیں۔ کمار کی بچاری کی حیثیت سے دیوی پر اس کی نذر چڑھا تا ہے اور بعد کے اسے حاضرین میں تقسیم کرتا ہے۔ دوسرے دن کاشتکاروں کے گھرانے نیز کچے دوسرے لوگ بھی دیوں کے قریب چاول پکاتے ہیں اور میتا کی نذر کرتے ہیں۔ تیسرا دن آخری پوجا اور بھینٹ چڑھانے کے لیے مختص رکھا جاتا ہے لوگ ڈھول بجانے والے مدینکا کے پیچھے جلوس میں دیوں کو جاتے ہیں۔ کمار کی خوشبو جلاتے ہیں اور گولہ کی پیش کردہ بکریوں اور بھیڑوں کو گاؤں کی طرف سے بھینٹ چڑھاتے ہیں ان جانوروں کو سکائی اور منگالی کاٹتے ہیں لیکن ان کے سر اور لگے پاؤں کو کمار کی دیوی پر بھینٹ چڑھاتے ہیں۔ اس کے بعد ان خاندانوں کی طرف سے بھینٹ چڑھائی جاتی ہے جو کسی منت کے پورے ہو جانے یا دیوی سے کسی مراد کے پورے ہونے کی توقع پر بکریاں بھیڑ یا مرغیاں چڑھانے کے لیے لائے ہوں۔ اس وقت کچھ لوگوں پر دیوی سوار ہو جاتی ہے اور مدہوشی کے عالم میں ہو جاتے ہیں۔ رات دیر گئے لوگ گھر واپس ہوتے ہیں اور چاول خوشمت اور دوسری نفیس چیزوں کی دعوت کھاتے ہیں۔

جلال میائی کا عرس :- گاؤں کے مسلمانوں میں ایسے مقدس حضرات کی تعظیم میں جن کا تعلق ان کی لہتی سے رہا ہے اور جنہوں نے کرامات دکھا کر ان فوق الغرط طاقت کا ثبوت دیا، نسیم مذہبی میلے منعقد کرنے کی روایت چلی آ رہی ہے۔ ہر سال کے موسم میں شامیر پٹیہ کے مسلمان جلال میاں کے مزار کے قریب جو ایک مقامی مسلم بزرگ تھے، میلہ منعقد کرتے ہیں۔ اس میلے یا عرس کے دن مزار پر ایک سبز کپڑا بچھا یا جاتا ہے۔ اور سبز رنگ کے علم اس کے قریب لہرا رہے جاتے ہیں۔ شامیر پٹیہ اور قریب کے گاؤں کے دوکاندار قریب کے کھلے میدان میں دکانیں بھاتے ہیں۔ دوپہر کے بعد جب لوگ وہاں جمع ہوتے ہیں تو مزار کے قریب مہر جلاتی جاتی ہے اور پھول اور غذائیں جلال میاں کے لیے نذر کی جاتی ہیں۔ ملاً مسلمانوں کی مذہبی آقا ہے کچھ پڑھتے ہیں۔ جب تک ہوتا ہے تو شہر سے مسلمان قوال مذہبی گیت گانے کے لیے بلاتے جاتے ہیں۔ اس دن بھی کچھ لوگوں پر حال طاری ہوتا ہے۔ جن لوگوں کو مشکلات اور قدیم مسائل درپیش ہوتے ہیں وہ ان کا علاج اور حل ان سے دریافت کرتے ہیں جن پر جلال میاں کی روضہ طاری ہوتی ہے۔ اس میلے میں کبھی کبھی دیہان کھیل باڑی گری کے کرتب، گاؤں کے نوجوانوں کے گانے اور ڈرامائی کماٹے بھی شامل ہوتے ہیں۔ اگرچہ بنیادی طور سے یہ مسلمانوں کا میلہ ہے لیکن ہندو بھی اس میں بڑی تعداد میں شہریک ہوتے ہیں۔

کیونٹی کے مذہبی سال کے اس سرسری جائزہ کے تجزیہ سے یہ واضح ہوتا ہے کہ حقیقی طور پر ہندو

اور مسلمانوں کے رسوم کے دو مظاہرہ عقدہ طریقے میں جن میں بہت کم ربط پایا جاتا ہے۔ مسلمان گاؤں کی عام رسوم میں شرکت کرتے ہیں لیکن وہ حقیقی طور پر کوئی پوجا نہیں کرتے پھر بھی وہ ہندوؤں کے ساتھ اس حاکم طریقہ اعتقاد میں شریک رہتے ہیں جو کہ بھی رسوم سے متعلق ہے۔ ہندوؤں کے دھرم کے جلوس میں مسلمان معاشرتی بنیادوں پر شریک ہوتے ہیں اور اسی طرح ہندو مسلمانوں کے عہد کے جلوس میں شریک ہوتے ہیں۔ یہ دونوں گروہ جلال میاں کے میدان میں یکساں حصہ لیتے ہیں لیکن ہندو ایسا مذہبی درجہ نہیں کرتے بلکہ میلے سے لطف اٹھانے کی توقع پر۔ ہندوؤں کے تہوار اور ان کی تقاریر پر نظر غائر ڈالنے سے واضح ہوتا ہے کہ اس کیونٹی میں بڑی تعداد میں کل ہندو قسم کے تہوار منائے جاتے ہیں۔ لیکن ان میں بہت سے ہیڈ لائنیں ثانوی والے برہمن اور کوٹھی کی حد تک محدود ہیں۔ ان میں سے کچھ کو دوسری اعلیٰ ذات والے یا اکثر ان ذاتوں میں صرف چند معزز خاندان والے مناتے ہیں۔ ان تہواروں سے متعلق تقاریر اور پوجا کی سرانجام دہی اسی ذاتوں میں جن کا درجہ سکالی اور منگالی (پنج برہمن کے گروہ کے علاوہ) سے اونچا ہوتا ہے، برہمن کرتے ہیں۔ استطاعت ہو تو سکالی اور منگالی برہمن کو جاتے ہیں ورنہ وہ ذات کے کسی پجاری سے کام لیتے ہیں جب کہ ایک طرف تمام ذات داری برہمن اور کوٹھی زیادہ تر اس زمرہ کے تہواروں میں بچہ دلچسپی لیتے ہیں تو دوسری طرف گاؤں کے عمومی رسوم کے وہ دورے خاصاوش تاثر بین ہوتے ہیں۔ گاؤں کے دو بڑے تہواروں میں جہاں کافی بین ذاتی تعاون ہوتا ہے وہاں کٹاری بحیثیت پجاری کام انجام دیتا ہے مگر برہمن۔ ہندوؤں کی بڑی تعداد کل ہندو قسم کے تہواروں میں سے نسبتاً چند ہی کو زیادہ خوش سے مناتی ہے لیکن یہ کہا جاسکتا ہے کہ ذات داری درجہ بندی میں جو لوگ اونچے زمرہ پر ہیں وہ ان تہواروں کو زیادہ مناتے ہیں۔ حقیقت تو یہ ہے کہ اس فرقہ ذات کی عقلی اپنی حیثیت ہوتی ہے اسی قدر زیادہ تعداد میں وہ تہوار مناتے ہیں۔ چنانچہ ہم دیکھتے ہیں کہ برہمنوں دوسری ذات کے ہندوؤں کے کوٹھی ان تہواروں کو زیادہ مناتے ہیں۔ اس میں ایک اشتقاق برہمن کہے جو اعلیٰ تر ذات سمجھے کے باعث چند تہوار کوٹھی سے بھی بڑھ کر مناتا ہے۔ گاؤں میں مقامی مذہبی عقیدے اب بھی زندہ اور اہم ہیں۔ ان میں دعا پتھالی بڑی ذاتیں صرف برائے نام شرکت کرتی ہیں لیکن دوسری ذاتیں بری طرح شریک ہوتی ہیں۔ کاشتکاروں کی ذاتوں میں کاہر گروہ جو ذات داری درجہ بندی میں درمیانی حیثیت رکھتا ہے ہر دو زمروں کی رسوم میں مساوی جو شش سے حصہ لیتا ہے۔

(4) دور حیات کی رسمیں :-

ہر کسی کو جتنی میں ہندوؤں کی کل رسموں کی رسومات کے بنیادی طریقے جن کا تعلق زندگی کے بڑے سطحوں سے ہے، بالکل یکساں ہیں۔ لیکن رسموں کی انجام دہی میں جہاں تک چھوٹی چھوٹی تفصیلات کا تعلق ہے، ان کے ذائقوں کے طریقہ کار میں کافی فرق ہے۔ مزید برآں خود ایک ہی ذات کے اندر رسوم اور تقاریب کی نوعیت ایک ہی جیسی نہیں ہے۔ کیوں کہ چند اعتبارات سے انفرادی گھرانے اپنی علاحدہ روایات رکھتے ہیں۔ ہماری تحقیق اور جمع مواد کے دوران ان مختلف مائع رسوم کی زمرہ بندی کا کام ہمارے لیے کسی قدر تکلیف دہ لیکن نہایت دلچسپ رہا۔ لیکن یہاں اپنی کی نسلیاتی تفصیلات کا مکمل خاکہ پیش کرنا بے موقع ہوگا۔ اس لیے ہندوؤں کی سماجی زندگی میں اس کے اہم نکات کا صرف ایک خاکہ پیش کیا جائے گا۔ چوں کہ مسلمان اپنے رسوم کی انجام دہی کے طریقوں میں ہندوؤں سے مطابقت نہیں رکھتے اس لیے ان کو علاحدہ بیان کیا جائے گا۔

پیدائش کے بچے کی پیدائش کے وقت ماں اور خاندان کے دوسرے افراد کو ملنا پاک ہو جاتے ہیں۔ پیدائش کے تیسرے یا پانچویں دن پر دو (DURU) کی رسمیں انجام دی جاتی ہیں جو ان کے علاوہ تمام افراد خاندان کی رسمی ناپاکی دور کر دیتی ہیں۔ ماں ان کیس تاہیں دو تک ناپاکی حالت میں رہتی ہے۔ اکیسویں دن — بعض ذاتوں میں تیسری دن — بچے کے نام رکھنے کی تقریب منائی جاتی ہے۔ ماں بھلائی جاتی ہے۔ بچے کے سر کے بال داتا سے جاتے ہیں اور اسے جھولے میں ڈال دیا جاتا ہے۔ اگر یہ پہلا بچہ یا پہلا لڑکا ہے تو نام رکھنے کی تقریب میں رشتہ دار دوسرے مہمانوں سے بھی شرکت کے لیے بلاتے جاتے ہیں۔ گاؤں کے دوست اور بڑوں کی ہر موقع پر بلاتے جاتے ہیں۔ مورتی کی مناسبت عورتیں گیت گاتی ہیں۔ اگر اس کا یقین ہو تا ہے کہ کسی مورتی نے وہ بارہم جنم لیا ہے تو وہ مولود کا نام ہی پر رکھا جاتا ہے۔ بصورت دیگر خاندان کے بڑے بزرگ اہم اور با اثر رشتہ داروں سے مشورہ کر کے لڑکے کا نام رکھنے کا فیصلہ کرتے ہیں۔ پھر اس نام کا عورتوں اور مردوں کے جمع میں اعلان کروا جاتا ہے۔ گانا بچے اور دیر تک جاری رہتا ہے۔ قریب کا خاتمہ رشتہ داروں اور مخصوص دوستوں کی دعوت پر ہوتا ہے۔

لڑکے کے مستقبل کے متعلق برہمن کی جوئی پیشین گوئی نیز ولادت کے وقت ستاروں کے محل اور افلاک خاندان پر اس کے اثرات کے بارے میں مشورے کیے جاتے ہیں۔

اس موقع پر کوٹلی، ریڈی کاٹھکار نیز شہرے تعلق رکھنے والے ذات کے ہندو بھی بلاتے جاتے ہیں۔ تمام اعلیٰ ذاتوں میں حجام ذات کی عورتیں ذاتی کام انجام دیتی ہیں۔ اچھوت اپنی ذات کی

تقریب کار عورتوں سے کام لیتے ہیں۔ چار دیگر ذائقوں کی خدمات ضروری ہوتی ہیں۔ بچے کے سر کے بال اٹھانے کے لیے حجام کی، اکیسویں دن کی تقریب سے قبل کپڑے دھونے کے لیے دھوبائی کی، پانی کی رسم میں سنے برتن فراہم کرنے کے لیے کہار کی، ٹلانے بجانے کے لیے مدیحا کی ان خدمات کا معاوضہ نقد اور اسپیاری کی صورت میں دروازہ کے مطابق ہوتا ہے۔

مسلمانوں میں پہلی ولادت کے لیے حاملہ کو اس کے والدین کے گھر بھیج دیتے ہیں، بعد کی ولادیں خود اس کے گھر میں کرائی جاتی ہیں۔ زچگی کے زمانہ میں پیشہ ور دالی اس کے پاس رہتی ہے۔ دلاصلہ آسانی سے بھنے کے لیے اکثر اس کی کمریں ایک تنویر ہاندہ دیتے ہیں۔ پیدائش کے چند گھنٹوں کے اندر بچے کو نہلایا اور کپڑے پہنایا جاتا ہے۔ اس کا دادایا کوئی عمر رسیدہ رشتہ دار عاتق پڑھتا ہے۔ اس کے بعد ایک کجور شہد میں ڈبوئی جاتی ہے۔ اور نومولود کے منہ میں اس کے ایک دو قطرے پڑھائے جاتے ہیں۔ ایسا کرنے سے پیشتر بچے کو دودھ نہیں دیا جاتا۔ چھ دن چھٹی کی تقریب منائی جاتی ہے۔ اس میں ماں باپ دونوں جانب کے رشتہ دار جٹے جاتے ہیں۔ وہ بچے کے لیے تحفے لاتے ہیں جن میں سنے کپڑے کے جوڑے، گڑیاں اور کھلونے اور کبھی چاندی کا لٹک چھڑکی ہوتا ہے۔ بچے کو سنے کپڑے پہنائے جاتے ہیں۔ ساتویں دن سر کے بال اتارے جاتے ہیں اور بزرگ اس کا نام رکھتے ہیں۔ خاندان کی استطاعت کے مطابق چھ اور ساتویں دن عزیزوں اور دوستوں کی دعوت کی جاتی ہے۔ چالیس دن تک ماں کو زندگی کے روزمرہ کاموں سے عذرہ رکھا جاتا ہے۔ چالیسویں دن اسے نہلایا جاتا ہے۔ دالی کو اس دن اس کا معاوضہ دینا جاتا ہے۔ ایک مرتبہ پھر دعوت ہوتی ہے اور ماں اور بچے کو تحفے دیے جاتے ہیں۔

قبل بلوغ کی رسمیں:۔ ہندوؤں میں برہمن اور کوٹھی لڑکوں کے سن بلوغ کو پہنچنے سے پیشتر مقدس ٹانگے کی رسم انجام دیتے ہیں۔ ان رسوم میں برہمن بھاری کام انجام دیتے ہیں۔ حنفی ذائقوں کے پنج برہما گروہ والے بھی یہ رسم انجام دیتے ہیں۔ لیکن وہ برہمن کو نہیں بلاتے۔ ان کی ذات کا بجاویز یہ تقریب انجام دیتا ہے۔

مسلمانوں میں دو تین سال کی عمر میں لڑکے کا "عقز" ہونا ضروری ہے۔ اس موقع پر چھند رشتہ داروں کو بلایا جاتا ہے۔ لڑکے کو بھدلوں کا اہم پہنایا جاتا ہے اور پھر فقہ کیا جاتا ہے۔ عام طور پر لڑکے کو اس وقت کچھ تحفہ دیا جاتا ہے۔ دوسری بلی بلوغ کی رسم "بسم اللہ" کی تقریب لڑکے اور لڑکی دونوں کے لیے ہے۔ اس سے مذہبی بچوں کے لیے مذہبی تعلیم کی ابتداء ہوتی ہے کیوں کہ اس وقت سے حرف شناسی کرائی جاتی ہے اور رفتہ رفتہ بچے قرآن پڑھنے کے قابل ہو جاتے ہیں۔ خامیر پڑھنے میں تمام

مسلمان بچوں کے لئے بسم اللہ کی تعریف منائی جاتی ہے۔ گونہ بننا چند ہی مدرس کتاب پڑھنا سیکھتے ہیں۔
 رسم بلوغ:۔ ہندوؤں میں لڑکی کی پہلی ماہواری دھوم سے منائی جاتی ہے اسے پانچ دن تک علحدہ رکھا جاتا ہے جس کے بعد اسے نہلا یا جاتا ہے اور نئے کپڑے پہنا سے جاتے ہیں۔ تین ماس دن تک گھوکے نیز خاندان کے دیوتاؤں کی پوجا کی جاتی ہے آخر اذکر کے لیے گاؤں کی عورتیں لڑکی کو جلوس کے ساتھ لے جاتی ہیں اور دریگیا یا بجائے کے لیے بلا سے جاتے ہیں۔ برہمن اور کومتی کے سوا تمام دیگر ذاتوں میں ہر دوپہر کو پڑوس کی عورتیں اس لڑکی کے گھر میں جس کی رسم منائی جاتی ہے، گلے اور تاجپنے کے لیے جمع ہوتی ہیں۔ مسلمانوں میں پہلی ماہواری کے وقت لڑکی کو سات تا گیارہ دن کے لیے علحدہ رکھتے ہیں۔ اس مدت کے بعد اسے نئے کپڑے دیے جاتے ہیں جو وہ نہا کے پہنتی ہے۔

من بلوغ سے پیشتر ہندوؤں اور مسلمانوں دونوں میں لڑکی کے کان اور ناک چھیدتے ہیں لیکن اس کام کا تعلق مذہبی رسوم سے نہیں ہے۔

شادی بیاہ:۔ کیونٹی میں عام دستور کے تحت لوگوں کی شادیاں سن بلوغ کے بعد کی جاتی ہیں۔ صرف چند صورتوں میں کسبی میں شادیاں ہوتی ہیں۔ بچپن کی شادی شازہ ہے۔ ہم نے (۲۸) شادیوں کی تحقیقات کیں جن میں صرف چودہ کو بچپن کی شادی کہا جاسکتا ہے۔

ہندوؤں میں معاملاتی شادیاں عام ہیں۔ جب اس موضوع پر گفتگو کی جاتی ہے تو لوگ بد یہی طور پر میرے رشتہ داروں میں شادیوں کو ترجیح دیتے ہیں لیکن ہندوؤں کی (۳۴) شادیوں کے تجزیوں میں ہمیں صرف اٹھارہ فیصد شادیاں میرے رشتہ داروں میں ملیں۔ باقی تمام شادیوں خاندانی رشتہ داری سے باہر معاملاتی طور کی پائی گئیں۔ مسلمانوں میں میرے چچیرے اور دیگر رشتہ داروں سے دونوں طرف کی شادیاں جائز ہیں۔ اور انھیں بہت مناسب سمجھتے ہیں۔ مسلمانوں میں شادیوں کے نظام ترمیم کافی جمع ذکر کے لیکن (۳۰) شادیوں میں سے جن کی ہم نے پوری تحقیقات کیں (۱۹) چچیرے میرے بھائی بہنوں میں شادیاں تھیں۔ کا شکاروں میں نیز کسی قدر کم دوسرے لوگوں میں بھی لڑکی کے والدین کے لیے لڑکے کو ہمیز و بنا ضروری ہے۔ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ خدمت کے صلہ کی شادیاں کم ہوتی ہیں۔ جب لڑکے کے والدین اتنے زیادہ غریب ہوں کہ وہ متوسط قسم کے بیاہ کے معمولی مصارف بھی برداشت نہ کر سکیں جن میں دلہن اور دولہا کے زیورات اور کپڑوں کی خرید نیز شادی کی دعوت اور شرف مصارف شامل ہوتے ہیں تو تو ایک مقررہ مدت تک اپنے ہونے والے خسر کے ساتھ کام کرتا ہے جس کے بعد آخر الذکر اس کی شادی لڑکی کے ساتھ اپنے صرف سے کر دیتا ہے۔ دو خاندانوں کے درمیان

بہاؤی تبادلوں کی شادیاں جو بڑے مصارف سے بچنے کے لیے کی جاتی ہیں اور اس کے علاوہ دونوں شادیاں ایک وقت میں انجام دی جاتی ہیں تاکہ ایک ہی صرف میں دونوں کام ہو جائیں۔ بعض وقت خراس کے نتیجہ میں بھی شادیاں ہوتی ہیں لیکن انھیں سماج کے منطبق دستور کی خلاف ورزی بھی جانتا ہے۔ اور اسی طرح کاسٹک کیا جاتا ہے۔

کسی ہندو کی شادی میں رسوم اور ان کی انجام دہی کو خلاصہ پیش کرنا دشوار ہے کیوں کہ ہر ذات اور ہر خاندان میں وہ ایک دوسرے سے مختلف ہیں اس لیے یہاں صرف ایک عام خاکہ پیش کیا جاسکتا ہے۔ ہماری برہمن کی رائے سے جا نہیں ایک مبارک دن تجویز کرتے ہیں اور اسی دن دلہن کے گھر میں شادی کا انعقاد ہوتا ہے۔ دوہا کی بارات میں اس کے رشتہ دار اور دوست ہوتے ہیں جو اپنے گاؤں سے ایسے وقت روادار ہوتے ہیں کہ شادی کی مقررہ تاریخ سے ایک دن پہلے دلہن کے گاؤں پہنچ جائیں وہاں پہنچنے پر دلہن کے لوگ ان کا اچھی طرح استقبال کرتے ہیں اور ایک ایسے مکان میں ٹھہراتے ہیں جو ان کے استعمال کے لیے پہلے سے خالی اور صاف رہتا ہے۔ ایک دوسرے کا آپس میں جو ادب درگاہ کیا جاتا ہے۔ اس میں ضروری ہے کہ دوہے کی ماں دلہن کو خوش رکھنے کی خاص کوشش کی جائے کیونکہ ان کی ذرا سی ناراضگی ایسی دشواری پیدا کر سکتی ہے جس سے رسوم کی انجام دہی معطل ہو جائے۔ جبکہ دوہے والے لوگ گھر میں ٹھہرنے کا بندوبست کرتے رہتے ہیں۔ دلہن والے پہلے کھانے کا انتظام کرتے ہیں۔ جب سب تیار ہو جاتا ہے تو دوہے والوں کو مطلع کیا جاتا ہے۔ کھانے کے بعد اس دن اور کوئی بات کرنے کی نہیں رہ جاتی یہاں عارضی مددگار گاہ کو داپس ہو جاتے ہیں۔ اور میزبانی دوسرے دن کی رسوم کی انجام دہی کے اختلالات میں مشغول رہتے ہیں۔ جب دوسرا دن آتا ہے تو دلہن کی ماں اور دوسری رشتہ دار عورتیں دوہے کی ماں اور دوسرے رشتہ داروں کے پاس پانی اور سٹوک لے جاتی ہیں تاکہ وہ اپنا منہ دھو لیں۔ تھوڑی دیر بعد ان کے پاس ناشتہ بھیجا جاتا ہے۔ اس دن کی پہلی بڑی رسم کل دیوتا (KULA-DEVUTA)۔ دلہن کے خاندانی دروٹا کی پوجا ہوتی ہے۔ اس میں وہاں دلہن دونوں حصہ لیتے ہیں۔ دوسری بڑی رسم لگن (LAGNAN) کی ہوتی ہے جو برہمن کے نجری حساب کے مطابق مبارک ساعت میں انجام دی جاتی ہے۔ دوہے کے لوگ ایک مجلس میں ہماروں کو شادی کے پینڈاں میں لاتے ہیں۔ مقررہ وقت پر 'لگن' کی رسم 'مذہبی' شلوک کا انجام دی جاتی ہے۔ دوہا دلہن کی گردن میں سیاہ منگوں کا ایک بار بانٹا ہوتا ہے۔ یہ ہمارا اس کے شادی شدہ ہونے کی علامت ہے۔ اور اسے بغیر اس کے نہیں رہنا چاہیے۔ اس کے کہ وہ بیوہ ہو جائے وہ اس کے

پاؤں کی دوسری انگلی میں انگلی بھی پہنا تا ہے۔ ”منگل سوتر“ (MANGLA SUTRA) کا (دھاگہ) باندھنے سے پہلے دونوں کو زندگی کے ہر پہ پر باہمی جسمانی خوشی نیز مٹاشی اور روحانی تقاضوں میں ایک دوسرے کا ساتھ دینے کا وعدہ کرنا پڑتا ہے۔ لیکن سیاہی مائل نہیں ہر اس پر مذہبی نیکیں کے لیے غیثتاً دہن (GESHNA ROMAN) کی اہم رسم ادا ہوتی چاہئے۔ اس کے لیے دو ہا دہن آگے سامنے بٹھائے جاتے ہیں۔ مقدس اشوک پڑھے جاتے ہیں اور خوشبو جلائی جاتی ہے۔ اس سے بیاہ مکمل ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد دو ہا دہن کھانے کے لیے آگے سامنے بٹھائے جاتے ہیں۔ گڑھی کی چوکی جس پر وہ بیٹھے ہیں اس کے اطراف کی زمین پر مختلف رنگوں کے نقش بنائے جاتے ہیں۔ کھاتے وقت دونوں کو چند لقمے ایک دوسرے کی تعالیٰ میں پیش کرنے کی ترغیب دی جاتی ہے۔ پھر بہت سی چھوٹی رسمیں ہوتی ہیں۔ ان میں سے ایک میں نئے شادی شدہ جوڑے کو ایک دوسرے کا نام لے کر طلب کرنے کو کہا جاتا ہے۔ دہن کو اس سے متعلق کرنا چاہیے کیوں کہ عام طور پر ایک بیوی اپنے شوہر کا نام زبان پر نہیں لاتی۔ اسے ایک گڑیا دیا جاتی ہے۔ بچے کی علامت کے لیے اسے کہا جاتا ہے کہ کھانا پکانے یا گھر ملو کام کے پہلے وہ اسے اس کے باپ کے سپرد کرے۔ دوسرے دن چند چھوٹی رسمیں کے بعد لڑکی اپنے شوہر اور اس کے والدین کو دے دی جاتی ہے۔ رخصتی دلوں اور ٹیکس گیتوں کے ساتھ کی جاتی ہے۔ باپ لڑکی سے کہتا ہے کہ آئندہ اسے اپنے خسر کے گھر کو اپنا گھر سمجھنا چاہیے۔ خیال الفاظ یا کام کے ذریعہ کوئی ایسی بات نہیں کرنی چاہیے جو اس کے باپ کی سبکی کا باعث ہو۔ اس کے بعد وہ لڑکی کے خسر سے التجا کرتا ہے کہ اس کے ساتھ اچھا سلوک کیا جائے اس کی خطائیں، غفلتوں اور قصوروں سے درگزر کیا جائے۔ اور اسے اپنے خاندان کے طریقوں سے واقف کر لیا جائے۔ لڑکی اپنے شوہر کے ساتھ چلی جاتی ہے۔ اپنے نئے گھر میں اسے بہت سی رسوم، خاندانی دیوتاؤں کی پوجا اور دھوتوں میں حصہ لینا پڑتا ہے۔ تین سات دن کے بعد وہ اپنے ماں باپ کے گھر میں ایک مختصر وقفے کے لیے واپس آتی ہے۔

تمام ذاتوں میں شادی کی تقاریب کا عام بیج سنسکرتی رسوم کے زیر اثر ہے،

لیکن برہمن تمام ذاتوں کی شادیوں میں کام نہیں کرتا۔ اسے کوٹھی، زرعتی ذاتیں، گڈاری، گولہ سالے اور گونڈلا بلاتے ہیں۔ جہاں اور دھوبلی مستطاعت ہو تو برہمن کو بلاتے ہیں ورنہ اپنی ہی ذات کے بھاری سے کام چلا لیتے ہیں۔ پنج برہما گروہ خود اپنے بھاری رکھتے ہیں۔ دوسرے تمام گروہ جن کا مقام ذات داری درجہ بندی میں کمتر ہے تقاریب کو انجام دینے کے لیے اپنی ہی ذات کے کسی بزرگ کو فرد کو بلاتے ہیں۔ اس لیے از خود مقدس لنگوں کا پڑھنا اور شادی کے بعد ہیچیدہ مسائل کا مقدس

گناہوں کے بموجب انجام پاتا ان کا رتبہ تک محدود رہتا ہے جنہیں برہمن انجام دیتے ہیں۔ دوسری خاتون میں اگرچہ کہ طریقہ کار وہی ہوتا ہے لیکن سنسکرت کے اشوک نہیں ہوتے۔ مگر پیشہ ور ذاتیں جنہی کے خاوان کی اس تقریب میں ضرورت ہوتی ہے حسب ذیل ہیں۔ رجھام، مگھار، ہڈنگا اور بڑھتی۔ رجھام معاملات کے دوران جہین کی مدد کرتا ہے پیغامات لے جاتا ہے۔ دعوت نامے تقسیم کرتا ہے۔ پال کٹنے اور دھاری بنانے کی پیشہ ورانہ خدمت انجام دیتا ہے اور خود شادی کے دوران رات میں اہم رسوم کے وقت مشعل بردار ہوتا ہے کہلہ رسوم کی اہم ضروریات نیز کھانے پکانے کے لیے بڑی تعداد میں مٹی کے برتن فراہم کرتا ہے۔ خادی کی تقریبات ہڈنگا کے کھانے پکانے کے بغیر انجام نہیں دیتیں۔ ضرورت کے مطابق بڑھتی شادی کی رسم کے لیے سوتی اور لکڑی کی دوسری چیزیں تیار کرتا ہے۔ ان پیشہ ور خاتونوں کو شادی کی رسوم کے دوران مختصر بھیجاٹھیاں کی جاتی ہیں۔ البتہ تقریبات کے اختتام پر متعلقہ خاندان اپنی دستخط کے مطابق ان کی محنت کا صلہ بالآخر داکرتا ہے۔

طلاق شدہ اور بیوہ کی دوسری شادی بجز برہمن اور کومٹی کے دوسری ذاتوں میں ہو سکتی ہے۔ طلاق یا بیوی کو نکال دینے کا طریقہ بہت عام نہیں ہے (۳۸۰) خادیوں کے بھلہ جن کا ہم نے مطالعہ کیا (۶۱) صورتیں طلاق یا بیوی چھوڑ دینے کی پالی گئیں۔ ایسی تمام صورتوں میں گاؤں کی اور فرقہ کی صحابیہ سمجھوتہ کے لیے دخل دیتی ہیں اور جھگڑے والی چاعتوں کو ان کے فیصلے ماننے پڑتے ہیں۔ برہمن بیوہ کی دوسری شادی نہیں ہوتی۔ ہندوؤں میں کثرت ازدواج کی اجازت ہے لیکن ایسا شافہی ہوتا ہے۔ ہم نے اپنی تحقیقات کے دوران گاؤں میں کثرت ازدواج کے صرف سات ہندو گھرانے پائے۔

مسلمانوں میں اسلامی رواج کے مطابق شادی کی معیاری رسوم انجام دی جاتی ہیں جن میں کچھ علاقائی اور مقامی فرق ہوتا ہے۔ شادی کا پیغام لڑکے کے لوگوں کی جانب سے ہوتا ہے اور جب اس سے اتفاق کر لیا جاتا ہے تو نکاح د شادی کی رسم اکی تازہ رخ یہ لوگ کسی مسلمان شادی کرانے والے مولوی (کامی) کی صلاح سے مقرر کرتے ہیں۔ اصل شادی کے چار دن پہلے سے ابتدائی رسوم کا آغاز کیا جاتا ہے۔ تقریب منہ کی رسم سے شروع ہوتی ہے جس میں دونوں طرف کی عورتیں اپنے اپنے گھروں میں ہلدی پھرتی ہیں وہ اس کا رنگین پانی اپنے گرد ہوں میں ایک دوسرے پر پھینکتی ہیں۔ دوسرے دن دولہے والے دلہن کے گھر اس کے لیے تجھے لے جاتے ہیں۔ ان تھوڑی میں زیورات کپڑے اور لگن ہوتے ہیں۔ اس کے بعد ایک دوہار شخص دوہے کی جانب سے دلہن کو کھوپڑوں کا ہار پہناتا ہے اور اس کے چھوڑی دیر بعد اس کی ماں کی اجازت سے اس کے ہاتھوں اور لبوں پر مٹی لگائی جاتی ہے۔ یہ شادی کی اصلی رسوم

کے ابتدا، مکی ۱۱۱۱ مت ہوتی ہے۔ تیسری صبح کو دلہن واسے (مال کے ۱۱۱۱) دوہے کے گھر جاتے ہیں۔ وہ دوہے کے لیے تھے نے جاتے ہیں اور دلہن کی چھوٹی بہن یا چچا زاد بہن دوہے کو پھولوں کا ہار پہنائی پہلڑی اور اس کے کو ایک دوسرے کے مقابل بٹھاتے ہیں لیکن درمیان میں پردہ ہوتا ہے۔ دلہن کی سگی بہن یا چچا زاد بہن دوہے سے چھوٹی انگلی آگے بڑھنے کے لیے کہتی ہے تاکہ اس میں حنا لگائی جاسکے۔ وہ یہ کرنے سے انکار کرتا ہے جب تک کہ وہ (دلہن) یہ وعدہ نہ کرے کہ اس کی باندی بن جائے گی۔ جب وہ وہاں سے اپنی انگلی دینا ہے تو وہ اسے بکڑ لیتی ہے اور صرف اس وقت چھوڑتی ہے جب وہ (دلہا) اس کا غلام ہو جانے کا وعدہ کرتا ہے اس کے بعد دلہن کو دلہن لگائی جاتی ہے اور اسے خادی کے کپڑے پہنائے جاتے ہیں۔ وقت مقررہ پر دوہے کو گھوڑے پر بٹھائی ہوتی گاڑی میں اس کے اقربا لے جاتے ہیں لیکن صدر دروازہ بند ہوتا ہے اور اسے دلہن کے بھائی اس وقت کھولتے ہیں جب انہیں کچھ انعام مل جاتا ہے۔ قاضی نکاح کے مقررہ الفاظ چڑھ کے شادی کی تقریب سرانجام دیتا ہے۔ ایک دستاویز پر دوہے کے دستخط لے جاتے ہیں جس میں خادی کی تمام سسٹرائٹ بشمول رقم 'مہر' مندرج ہوتے ہیں جسے بیوی کو عہدہ کرنے کی صورت میں اسے ادا کرنا پڑے گا۔ اس کی تکمیل کے وقت دلہن گھر کے اندر رہتی ہے۔ اس کے بعد اس کے باپ اور چند ذمہ دار بزرگ اس کے پاس جاتے ہیں اور کہتے ہیں 'تمہارا نکاح سے مبلغ مقررہ دہر کے ساتھ کیا جا رہا ہے۔ کیا تم اس کی بیوی ہونا منظور کرتی ہو۔ اس کی رضا مندی ضروری ہے۔ اگر چہ وہ اکثر اس رضا مندی کو ناں کہہ کر نہیں بلکہ روک ٹوک کر کرتی ہے۔ دوہے کی ماں سیاہ دالوں کا ایک ہار اس کے گلے میں پہنائی ہے اور ایک تھوڑی سی ناک میں۔ اس کے بعد سبھی مذاق کی چیزیں ہوتی ہیں۔ دلوں کو ایک بھانسنے ہوتے بستر پر بٹھایا جاتا لیکن بیچ میں ایک پردہ رہتا ہے اور وہ ایک دوسرے پر چا دل پھینکتے ہیں۔ تیسرے پردہ ہٹا دیا جاتا ہے اور ان کے درمیان ایک آئینہ رکھ دیا جاتا ہے۔ دوہے سے قرآن کی کچھ آیات پڑھتے اور آئینہ۔ میں اپنی دلہن کی صورت دیکھنے کو کہا جاتا ہے۔ اس کے بعد دلہن کو رسمی طور پر اس کے والدین دوہے کے خاندان کے صدر کو سپرد کر دیتے ہیں۔ گھر جانے کا جلوس دوہے والوں کی طرف سے ہوتا ہے اور نو شادی شدہ جوڑا ایک بھائی ہوتی گاڑی میں جاتا ہے۔ دوہے کے گھرا درگاہیں رہیں ہوتی ہیں جہاں دونوں ایک دوسرے کا پاؤں دھوئے ہیں۔ ان تمام دلوں میں دعوتیں ہوتی رہتی ہیں جن میں دوست اور رفقاء مدعو ہوتے ہیں۔ آخری دن ایک بڑی دعوت کا انتظام کیا جاتا ہے۔ ایک یا دو دن بعد دلہن کو اس کے ماں باپ کے گھر لے جاتے ہیں۔ یہاں دوہے والوں کا بڑے اخوان کے ساتھ استقبال کرتے ہیں اور خاندان دعوت ک جاتی ہے۔

اسلام میں کثرت ازدواج جائز ہے۔ ایک شخص چار بیویاں تک رکھ سکتا ہے۔ تاہم ہماری تحقیقات کے وقت شامیر بیٹہ کی کل (۱۹۹۳) مسلم آبادی میں صرف تین گھرانے کثیرالازدواج کے تھے انکے سماجی نظام اور رواج میں طلاق کی اجازت ہے۔ نیز ازدواج کے معاہدہ میں نان نفقہ کی فراہمی کے شرائط مندرج ہوئے ہیں۔ لیکن غلط فہمی یا فساد کی صورت میں ان شرائط کی حقیقی طور پر پابندی نہیں کی جاتی۔ اور معاہدہ جو ادا کیا جاتا ہے وہ معاہدہ کی مجوزہ رقم سے واقف نام ہوتا ہے۔ جبکہ پہلے بنایا جا چکا ہے نکاح کی رسم تکمیل انجام دیتا ہے جس کو خیر ہے اسی غرض کے لیے بلایا جاتا ہے۔

موت نہ ہند و اور مسلمان دونوں موت کے جسمانی اسباب کو سمجھتے ہیں۔ اس کو عام طور پر قدرتی اسباب سے متعلق سمجھا جاتا ہے مثلاً بیماری یا بڑھاپا۔ لیکن ان تمام صورتوں میں جن میں موت غیر معمولی واقعات یا طریقہ پر واقع ہوتی ہے تو اسے فوق الفطرت وجوہ کی طرف منسوب کیا جاتا ہے مثلاً دیوتاؤں کی حکمتی اور بآوازِ اجداد کی ارواح اور کھراور کا لہا دو۔

تمام ہندو ذاتوں میں مردے ہونے کے بعد کھڑے جاتے ہیں۔ برہمن اور کوشی عام طور پر اپنے مردوں کو جلادیتے ہیں بجز اس کے کہ موت سانپ کاٹنے کے باعث یا بچپن میں نکلنے سے ہوتی ہو۔ دیگر بڑی ذات دالوں میں جلاتے اور کھڑے کے دونوں طریقے رائج ہیں۔ عام طور پر بڑھے امیر اور باغی لوگوں کے مردے جلاتے ہیں۔ پنج ذات دالوں مثلاً ساکالی، منگالی اور مارکلا نیز کالا اور دیلا کے یہاں بھی مردوں کا لڑنا زیادہ عام ہے۔ موت کے فوراً بعد کھڑے کے رشتہ دار دھواں اور دھواں نیز نرے دس کے کھڑے دالوں کو بھی اطلاع دی جاتی ہے۔ لاش کو دھوئے ہیں، کپڑے پہناتے ہیں اور لکڑی یا بانس کی چارپائی پر باندھ دیتے ہیں۔ اس کو نئے کپڑے سے ڈھب نکالا جاتا ہے اور پھول سے سجایا جاتا ہے۔ اگر گھر والوں میں اسے طاعت ہوتی ہے تو مدینا بلائے جاتے ہیں جو جلوس کے آگے آگے پھرتے ہیں اور ہا جا جاتے ہیں۔ چارپائی چار آدمی اپنے کاندھوں پر لے جاتے ہیں۔ جب وہ آہستہ آہستہ قبرستان یا گھر کی طرف بڑھتے ہیں تو دھواں کچھ ٹمکین آوازیں نکالتے ہیں مثلاً صرغ خدا کا نام پچا ہے۔ پچے رہو تو جہادری نجات یعنی ہوگی۔ جب ایک شخص کو جلا تا ہوتا ہے تو اس مرد یا اس صورت کا لڑکا یا لڑکا نہ ہونے کی صورت میں چھوٹا بھائی یا کوئی قریبی رشتہ دار ساتھ ایک مٹی کا برتن لے جاتا ہے۔ جس میں آگ ہوتی ہے۔ گھر اور تدفین کے مقام کے بیچ تھوڑی دیر کے لیے چارپائی کو زمین پر آرام کے لیے رکھ دیتے ہیں اور پھر آگے جاتے ہیں۔ چتا پر یا قبر میں رکھنے سے پیشتر متونی کا لڑکا یا قریبی رشتہ دار چتا یا قبر کے اطراف ہانی چھڑکتے ہوئے تین چکر لگاتا ہے لاش تہ چتا پر چا۔ پانی کے ساتھ

رکھ دی جاتی ہے۔ یا چار پائی سے نکال کر قبر میں رکھ دی جاتی ہے۔ کوئی قریبی عزیز چٹا کو لگا لگا تا ہے۔ بصورت ثانی وہ مٹی بھر مٹی قبر میں ڈالتا ہے۔ تدفین کی صورت میں تمام ماحرین قبر بے میں اٹھو لگاتے ہیں۔ جب چٹا آدمی مل جاتی ہے یا جب قبر بھر جاتی ہے تو لوگ راستہ میں ہٹا کر گھر واپس ہرتے ہیں۔ مرنے والے کی روح کو کیا ہوتا ہے؟ اگر موت کسی مبارک دن اور مبارک وقت میں واقع ہوتی تو روح سیدھے اس عظیم آسمانی کے پاس پہنچ جاتی ہے۔ عام طور پر یہ گیارہ یا تیرہ دن تک مکان کا چکر لگاتی ہے۔ خاص کر صدر دروازہ کی چھت کے اوپر۔ یہ کہاوتی بیان ہے۔ لیکن راجی رجحان و اعتقاد کے تجزیہ سے واضح ہوتا ہے کہ۔ (۱) تدفین یا جلانے کی جگہ وہ شخص بھوت جیسی شکل میں رہتا ہے۔ (۲) روح خدا کے پاس پہنچ جاتی ہے۔ جہاں سے وہ مرنے والے کی زندگی کے اعمال کے مطابق سوارگ یا نرک میں بھیج دی جاتی ہے۔ (۳) کبھی کبھی مرنے کے چند ہی دنوں کے اندر یہ دوسرا جنم انسان یا کسی اور ذات میں لیتی ہے۔ (۴) مقررہ رسوم کی انجام دہی کے ذریعہ اسے مکان میں اجداد کی ارواح کے ساتھ رہنے کے لیے واپس بلایا جاسکتا ہے۔ ان میں سے چند توضیحات ایک دوسرے کے متضاد و نظر آتی ہے لیکن لوگ ان پر بکھلتے اعتقاد رکھتے ہیں۔

مرنے کے تیسرے دن پاکی کی پہلی رسوم انجام دی جاتی ہیں۔ جن میں مکان صاف کرنا، گھر کے تمام چادروں اور کپڑوں کو دھونا۔ اور مٹی کے تمام برتنوں کا جو پکانے یا پانی جمع کرنے کے لیے استعمال کیے گئے، پھینک دینا شامل ہے۔ گیارہویں یا تیرہویں دن پاکی کی مزید رسوم انجام دی جاتی ہیں۔ جو گھر کے افراد کی رسی ناپاکی دور کر دیتی ہیں۔ اس دن متوفی کی روح کو پانی اور غذا دی جاتی ہے قریبی رشتہ دار سر کے بال صاف کروا لیتے ہیں اور نہلتے ہیں (باپ یا ماں کی موت پر سر، مونچھ اور داڑھی کے بال منڈانے چاہئیں) اور دعوت دی جاتی ہے۔ اعلیٰ ذات والے رسم کی انجام دہی کے لیے برہمن بلاتے ہیں جو قریب کے گاؤں سے آتا ہے۔ دوسرے اپنی ذات کے رواج کے مطابق عمل کرتے ہیں۔ اعلیٰ ذات کے لوگ چل ہوئی چٹا کی جگہ سے ہڈیاں جمع کرتے ہیں اور پاک دیر یا میں بہا دیتے ہیں۔ عام طور پر گوداوری میں جو شامیر پڑھتے سب سے زیادہ قریب ہے۔ لیکن استثنائی صورتوں میں دریا سے ٹھکانا میں کیوں کر مائے ہندوستان کے ہندوؤں میں یہ دریا سب دریاؤں سے زیادہ مقدس بھی جاتا ہے۔ جیسا کہ پہلے کہا جا چکا ہے پترا اس میں پندرہویں دن اجداد کی ارواح کو پانی دیا جاتا ہے اور موت کے بعد پہلے پترا اس کے دوران متوفی کی روح کو واپس لے کر اعلیٰ ذات دی جاتی ہے اور دوسرے اجداد کی روح کے ساتھ اسے مکان کے ایک کونے میں

ارکھا جاتا ہے۔

غیر معمولی موت کے لیے خاص طریقہ کی ضرورت پڑتی ہے۔ عورت حاملہ ہونے کی حالت میں مرجائے ایک نوجوان جنسی تشنگی کے ساتھ مرجائے یا کوئی ایسا شخص مرجائے جس کی انتہائی ولی خواہش تشہرہ گئی ہو تو ان سب کو فلکی دنیا میں بحال ہونے میں دشواری کا سامنا ہو گا۔ اور ان کی ارواح اس رحمتی دنیا کو اوقات معینہ میں واپس آتی رہیں گی۔ وہ لوگ ہیں جو اکثر بھوت بن جاتے ہیں۔ گاؤں میں مستحکم رہتے ہیں اور کیونٹی کی عام زندگی دشوار کر دیتے ہیں۔ ان کے برے اثرات سے بچنے کے لیے خاص ہمارت درکار ہوتی ہے۔

موت سے متعلق مسلمانوں کے طریقے ہندوؤں سے مختلف ہیں۔ لاش کے انگوٹھوں کو ایک دھانگے سے باندھ دیتے ہیں۔ شکم کے اوپر ٹنگ کی ایک تھیلی رکھی جاتی ہے۔ تاکہ پھول نہ سکے۔ تکلیف دہ تدفین کا انتظام کرنے کے لیے رشتہ دار اور دوست جمع ہوتے ہیں۔ جسم ڈھانکنے کے لیے ایک نیا کپڑا خریدیا جاتا ہے اور گرمی کا وہ چوکھٹا جھے 'ڈولا' کہتے ہیں جو ان کے فرقہ میں قبرستان تک جنازہ لے جانے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، منگوا یا جاتا ہے۔ مرد کی لاش کی تدفین کپڑوں کے عین ٹکڑوں میں اور عورت کی پانچ میں کی جاتی ہے۔ کافور کا سفوف متونی کی چیشانی، آئینہ، پتیلی اور پادوں پر پھر دیا جاتا ہے۔ کچھ خوشبو چھڑکنے کا بھی رواج ہے۔ رشتہ دار اور احباب متونی کا آخری دیدار کرتے ہیں۔ اور اس کے بعد لاشیں ڈولے میں رکھ لیتے ہیں۔ اسے چار آدمی اٹھاتے ہیں اور ڈکڑے دار اور احباب مسجد میں لے جاتے ہیں۔ پہلے وقت وہ 'اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں' کہتے رہتے ہیں۔ وہاں جنازہ کی نماز پڑھائی جاتی ہے اور پھر قبرستان کی طرف جلوس روانہ ہوتا ہے۔ لاش کو قبر میں رکھتے ہیں۔ قرآن سے کچھ آیتیں پڑھتے ہیں اور پھر قبر بھردی جاتی ہے۔ وہ تمام لوگ جو ڈولے لے جاتے ہیں قرآن کی آیتیں پڑھتے ہوئے قبر میں کچھ مٹی ڈالتے ہیں۔ یہ ختم ہونے کے بعد سب تدفین کی جگہ سے چالیس قدم ہٹے ہیں اور متونی کے لیے فاتحہ پڑھتے ہوئے اور قادر مطلق سے فضل کی دعا مانگتے ہوئے واپس ہوتے ہیں۔ مرنے کے دو دن بعد تک چولہے میں آگ نہیں ملنی چاہیے اور مرحوم کے خاندان کے لیے کھانا قریب کے درخت پر بچھتے ہیں۔ تیسرے دن مسجد میں فاتحہ پڑھی جاتی ہے اور بعد کو متونی کے رشتہ دار اس کی قبر پر پھول چڑھاتے جاتے ہیں۔ اس کے بعد کھانا ہوتا ہے۔ متونی کی برسی کے وقت قبر پر پھول چڑھائے جاتے ہیں دعاؤں کی جاتی ہیں اور متونی کی یاد میں کھانا کھایا جاتا ہے۔

(۵) مذہب مصیبت اور بیماری میں

گفتہ ابواب میں کیونئی کی زندگی کے اہم رسوم کو پیش کرنے کی کوشش کی گئی جن میں اولاً وہ قبریات اور رسومات تھے جو سال بھر میں منائے جاتے ہیں اور دوسرے وہ رسوم اور پابندیوں کا تعلق زندگی کے اہم مرحلوں سے ہوتا ہے۔ ان امور کی تخیل سے پابندی کی جاتی ہے کیوں کہ ان پابندیوں کی بنیاد صحیح مصلحت و حیات پر ہے جو خاندان کی بھی سلامتی اور خوشحالی کا باعث ہوتا ہے۔ اور موت کے بعد فرد کے لیے بھی مناسب مستقبل کی راہ دکھاتا ہے۔ معمولی حالات زندگی میں ان تہواروں کے علاوہ گھونٹنی میں بہت کم روحانی یا اعتقادی جدوجہد پائی جاتی ہے لیکن مسلسل دشواریاں غیر معمولی بیماریاں اور اموات کی زیادتیوں اور لوگوں کے خیالات کو مافوق الفطرت عامل کی طرف منطقت کر دیتی ہیں۔ ایسے واقعات کو مافوق الفطرت قوتوں کی مداخلت کا نتیجہ سمجھا جاتا ہے۔ اور اس کا علاج جادوئی ذریعہ ہی طریقوں سے کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔

عام بیماریوں کو زیادہ تر جہان کرندی کا باعث سمجھا جاتا ہے اور ان کا علاج جڑی بوٹیوں سے جتنا فلوئیسے جریہ ادویہ لگے کیا جاتا ہے۔ ہر ذی، زکام، دھڑکن، بخار، درد شکم، قارخ، سوزاک اور تشنگ کو عام بیماریوں میں شمار کیا جاتا ہے۔ اور دواؤں سے ان کے علاج کی کوشش کی جاتی ہے لیکن مسلسل درد، سر مچا دی، بخار، اضمح کی خرابی، بچوں میں ہڈی کی اور دوسری گھلاوٹنے والی بیماریاں، مایہوئی کی خرابی اور بار بار اسقاط حمل وغیرہ جیسی شکایات کو مافوق الفطرت کی طرف سے شوبہ کیا جاتا ہے۔ ان عام صورتوں میں دوائیوں سے علاج نیز روحانی طاقتوں کی مدد سے ایک وقت کر مائے جاتے ہیں۔ اسی طرح ایسے مصائب جیسے فصل کی بر باد دی، کامل انحصار، کانہ پانی میں پانی کی ناکامی، بچوں کی بچے بعد دیگرے اموات اور ایک تھیل کی مدد میں ایک ہی خاندان میں بہت سی اموات ہونا، ان سب کو بد قسمتی اور مضر رساں فکری قوتوں کی طرف سے سمجھا جاتا ہے۔ جیسا اور لاعلمی کو ہمیشہ غفلت و غیروں کے غضب سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ ان بیماریوں کے لیے پوجا، جی واجد علاج سمجھا جاتا ہے۔ اور زمین کو کوئی دوا دی جاتی ہے۔

اوپر مذکورہ بالا امور کو فتنے و شرارتوں، مصائب اور اموات کا سبب ہونے پر مبالغہ کی گئی ہے۔ ان میں ذیل سے شوبہ کیا جاتا ہے۔

(1) اجداد کی ارواح کا غضب (2) نامساعد نتائج (3) بھوت اور ارواح (4) دیوتاؤں کا غضب (5) کالا جادو اور سحر۔

اگر اجداد کی ارواح کو نظر انداز کیا جائے اور ان کو ان کا حصہ نہ دیا جائے تو کوئی چھوٹی جگہ پر مشکل پیدا کر کے وہ خاندان کو متنبہ کر دیتے ہیں۔ یہ اس خاندان کے افراد کے سر پر تلے کہ اس برکت تنبیہ کو سمجھیں اور اجداد کی خفگی کے سبب کو دور کریں۔ اگر ایسا نہ کریں تو اکثر پرے نتائج اور ناقابل تلافی نقصانات ہو جاتے ہیں جس شخص کے نتائج نامساعد ہوتے ہیں اس کا راستہ بدلتی اور بدقسمتی گھیرے رہتی ہے۔ ہسٹریا، میوٹو اور ارواح کا سوا ہونا بھوت اور ارواح کی دشمنی کے نتائج ہوتے ہیں۔ گاؤں کی دیواریں اپنی تنگ مزاجی کے لیے شہواریں اور معمولی سی ہمو پر بھی فوری سخت بدلتی ہیں ہندوستان کے دیوتا نسبتاً غنڈے مزاج کے ہیں۔ بدلتی شان میں بڑی گستاخی پر ہی لوگوں کو متزین دیتے ہیں۔ عداوت کالا جادو یا فسوں کے استعمال کا سبب ہو سکتی ہے جو مستقل بیماری اور بد نصیبی کی صورتوں میں اصل مصیبت کی جڑ بن جاتی ہیں۔

ان میں سے اکثر اسباب کے لیے ماہرین کے نسخوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ کبھی کبھی اجداد کی ارواح اپنی ناراضی کسی فرد خاندان کو خواب میں بتاتی ہیں۔ اکثر بھوت جو کسی شخص پر سوار ہو تلے اپنی مشناخت اسی تم رسیدہ کے ذریعہ کرتا ہے۔ لیکن دوسری صورتوں میں عجیب و غریب ضروری ہے۔ اجداد کی روح خفا کیوں ہے؟ اس کو منانے کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ منوس ستاروں کا پڑا اثر کس طرح پٹنایا جاسکتا ہے؟ ضرورت برہمن ہی یا مقامی مذہبی بزرگ ان سوالات کے جوابات دے سکتے ہیں۔ ارواح اور بھوت کے برے اثرات کو ناس کرنے کے لیے کسی ماہر فن کی خدمات حاصل کرنی ضروری ہوتی ہیں۔ اسی طرح دشمنی رکھنے والے جادوگر یا افسوں ساز کے مقابلے کے لیے اس سے زیادہ طاقتور جادوگر کی ضرورت ہوگی۔

اجداد کی ارواح کو منالینا اتنا زیادہ مشکل نہیں ہے۔ جب ان کی ناراضی کا سبب معلوم ہو جائے تو ان کو خوش کرنے کے لیے بطور معذرت کے نہایت بوجا کرنی کافی ہوتی ہے۔ دیوتاؤں کو خوش کرنے کے لیے برت، توہ اور کھانے کی تدر کافی سمجھی جاتی ہے۔ دیویوں کا منانا زیادہ مشکل ہوتا ہے۔ اور ان کے لیے مرغی یا بکری کی بھینٹ چڑھانی پڑتی ہے۔ منوس ستاروں کے لیے برت پڑھنا اور برہمن کی ہدایت کے مطابق کچھ دیکھیں انجام دینی پڑتی ہیں۔ عام طور پر ان تقریبات کے بعد برہمن اور غریبوں کو دان دیا جاتا ہے۔ بھوت اور ارواح کو قابو میں رکھنے اور کالا جادو اور افسوں کے اثرات

(5) جنہوں نے خودکشی کی۔

(6) جو کسی سے انتہائی نفرت کرتے ہوئے مرے۔

(7) لوگ جن کو قتل کیا گیا۔

ما فوق الفطرت قوتوں کی پیدا کردہ سخت دشواریوں کو دور کرنے کے لیے مذکورہ بالا عملیات کرنے پڑتے ہیں۔ چھوٹے قسم کی مشکلات پر قابو پانے کے لیے نیز نسبتاً معمولی قسم کی خواہشات کو پورا کرنے کیلئے دوسرے طریقوں سے استفادہ کیا جاتا ہے۔ کوئی خاص قسم کی خواہش پوری کرنے کے لیے (یا کسی مشکل کو اس ن کرنے کے لیے) مخصوص دیوتا یا دیوی کی تعظیم میں کسی دن برت رکھنا عام طریقہ ہے۔ اور عورتیں اس عمل اکثر کرتی ہیں۔ چنانچہ جب 'ٹ' عدالتی مقدمہ میں پھنس گیا تو وہ اور اس کی بیوی دونوں پیر کے دن برت رکھتے۔ اور خاندان کے دیوتا سے عدالتی فیصلہ اپنے سوا فح ہو سنے کے لیے التجا بھی کرتے۔ کسی خواہش کے پورا ہونے کے بدلے میں کھانے کی نذر کرنا، بھینٹ چڑھانا، یا کسی دن ایک خاص وقت تک برت رکھنا، منت کے یہ طریقے بھی مستعمل ہیں۔ س (ER) کی لاک سخت بیمار تھی اور اس کے بچنے کی کوئی امید نہیں تھی۔ س (ER) اس دیوی کے دیول کو گئی جس کا تعلق اس کے خاندان سے تھا، اور کہا "ماہم نے ہمیشہ تیری پوجا کی ہے میری لڑکی مرنے کے قریب ہے۔ میں اس کا اپنے سے پہلے چلا جانا برداشت نہیں کر سکتی۔ اسے بچا لے۔ میں تیری تعظیم میں دو بکریوں کی بھینٹ دوں گی۔ لڑکی ابھی ہو گئی اور س (ER) نے وعدہ کے مطابق دو بکریوں کی بھینٹ چڑھائی۔ اس، ایک کو مٹی عورت فکر مند تھی کیونکہ اس کی لڑکی کا شوہر غلط راہ جارہا تھا۔ اس نے اپنے خاندان کے اپنے وعدہ کیا کہ "جو ٹوٹ رہا ہے اسے اگر تم جوڑ دو گے تو میں تین بکریاں تک ہر پیر کو برت رکھوں گی اور ہر برت کے دن تم پر نذر چڑھاؤں گی۔" مٹی عورت نے وعدہ وہ شوہر اس کی لڑکی کی طرف پھر متوجہ ہونا شروع ہوا اور ماں نے جو اپنی بات کی کہ تھی اپنا قول پورا کیا۔ جب خواہشات پوری نہیں ہوتیں تو لوگ اپنی قسمت کو روکتے ہیں۔ اپنے سابقہ اعمال پر الزام دھرتے ہیں اور دیوتاؤں کے ناموافق رجحان سے مخالفت کیلئے ہیں۔ ہم سرن دعا مانگ سکتے ہیں اور پوچھا کر سکتے ہیں یہ دیوتاؤں کی مرضی پر منحصر ہے کہ ہماری سنے یا سننے ہم اور کیا کر سکتے ہیں؟ ہم ان سے جھگڑا کیسے کر سکتے ہیں؟ ایسا ہی ایک متوسط آدمی کا ان تمام صورتوں میں اڑکھا ہوا بیٹے گا۔ جہاں مازق الفطرت حاکم ہیں، دعاؤں اور نذرانوں سے رخصتا مند نہ کی جاسکیں۔

مسلمان بھی بیعت اور بدادوں پر یقین رکھتے ہیں۔ ان کا طرز عمل اسی طرح کا ہے جیسا کہ

ہندوؤں کا۔ ان کے علاوہ وہ قرآن کی آیتیں پڑھتے ہیں اور پیروں اور بزرگوں کی مدد کے خواستگار ہوتے ہیں۔ پھولی مسکالیت اور مشکلات کے رفع کرنے کے لیے وہ مقدس لوگوں سے تعویذ کی برسی خواہش کرتے ہیں۔

باب پنجم

خاندانی تعلقات کا تانا بانا

ہندوستان کی دہری کیونٹی کے سماجی ڈھانچے میں خاندان کو سب سے اہم مقام حاصل ہے۔ اس کی محض یہ اہمیت نہیں ہے کہ اس کے خاص معاشی فرائض ہیں اور ساجیت اور سماجی کنٹرول کی کینسی کے طور پر اس کا نایاں رول ہے بلکہ اس کو عام ہستدوں میں بہت ہی مخصوص رسوماتی اہمیت بھی حاصل ہے۔

کلاسیکل ہندو مت میں زندگی کے چار مدارج بتائے گئے ہیں:-

(۱) گھری یا تجربہ کی زندگی BRAHMCHARYA (۲) خاندانی زندگی GRAHAST-

ASHRAM (۳) تارکا زندگی VANA PRASTHA اور (۴) ترک دنیا SANAYAS

پہلی منزل میں احساسات اور خواہشات پر قابو پا کر کیسوی حاصل کی جاتی ہے تاکہ انھیں علم کے لیے خود کو وقف کیا جاسکے۔ یہ زندگی کا تعمیری دور ہوتا ہے۔ اور کسی شخص سے یہ امید کی جاتی ہے کہ اس دوران وہ صحیح طریقہ پر سماجی ذمہ داریاں پوری کرنے کے لیے تیار ہو جائے گا۔ دوسری منزل پر وہ زندگی کے دور میں داخل ہو جاتا ہے اور سماجی ذمہ داریوں میں حصہ لینا شروع کرتا ہے۔ سب سے شادی کرنا ہے اور صاحب اولاد ہونا ہے۔ یہ تخلیقی زمانہ ہوتا ہے اور زندگی کا بیشتر حصہ اسی میں صرف ہوتا ہے۔ آخری دوغور ونگر کی منزلیں ہیں۔ یہ دنیاوی ساز و سامان اور دنیاوی تعلقات کو باختر کر دینے کی تیاری کا دور ہوتا ہے۔ اور اس شخص کو چاہئے کہ اپنے میں دنیا سے بے خلقی کا رجحان پیدا کرے اور ہنر کے لیے اپنے آپ کو وقف کرے۔ جب یہ حاصل ہو جائے

تو اس کے لیے ایسا وقت آجاتے گا کہ وہ اپنی تمام ملکیت اور تعلقات سے قطع تعلیق کر سکیگا۔ موجودہ دور کے ہندوستانی دیہاتوں میں بہت کم ایسے لوگ ہیں جو اس سماجی فلسفہ کو اختیار کریں۔ لیکن اس کا پورا ان تک پہنچا سکتے ہیں۔ حیات کے طرز عمل کا پس منظر ہے، کھانے پینے کی چیزیں، لباس، اور اس طرح ان کے طرز فکر اور سے زبانی روایات اور خشک مذہبی کوئیوں کی تعلیمات کے ذریعہ پہنچا سکتے ہیں۔ اور اس طرح ان کے طرز فکر اور اعتبار و کردار میں جاگزیں ہو چکا ہے۔ ہندوستان کے دیہاتی علاقوں میں لوگوں کی بے راہ روی سماجی طور پر نامناسب سمجھی جاتی ہے۔ شادی کو عام طور پر فطری اور ضروری خیال کیا جاتا ہے۔ صرف معذور اور باپا بی بی غیر شادی شدہ رہتے ہیں۔ گو لوگ بڑھاپے میں اپنے گھر یا سہ سے شادی دست بردار ہوتے ہیں لیکن بڑے عرصہ عورت جو بنیادی ساز و سامان سے بیدار ہو کر رہتی ہیں ان پر بڑی حق تعالیٰ ہوتی ہے اور اکثر ان پر جملے کئے جاتے ہیں "کیا مرنے کے بعد یہ لوگ اپنی دولت اس دوسری دنیا کو لے جائیں گے؟" اسی زمانہ میں انہیں مذہب کا خیال آتا ہے اور وہ سوچنے لگتے ہیں کہ آئندہ زندگی میں روح کا کیا حشر ہوگا۔ اسی لیے اس زمانہ میں وہ عام طور پر مخالفت مقدسہ کی زیارت کرتے ہیں۔ ایک معنی میں "آخرتوں" کے فلسفہ کی اساس یہ بتائی جاتی ہے کہ برہمنوں کے ہندوؤں کی زندگی اور خیالات پر اثر انداز ہوتا ہے۔ گاؤں کے مسلمان اپنے ہندو بھائیوں کے ساتھ ان سماجی رجحانات میں متحرک ہیں۔ اسلام قبول کرنے کے ساتھ انہوں نے اپنا مذہبی عقیدہ بدل دیا ہے لیکن زندگی کے سماجی اور شغلی دائرہ میں وہ اب بھی ہندوؤں ہی جیسے بنیادی رجحانات رکھتے ہیں۔ اپنے گھریلو اخلاقیات اور تصورات میں یہ دونوں گروہ کافی بے رنگت کا مظاہرہ کرتے ہیں۔

گاؤں کے لوگوں کے لیے شادی اور خاندانی دونوں کی ضرورت از خود واضح ہے۔ یہ ضروری ہے کہ خاندان کا سلسلہ آگے چلتا رہے۔ ایک نرینہ وارث ہونا چاہیے۔ ایک غیر شادی شدہ شخص جو عمر کی زیادتی کے باعث شادی کے قابل بھی نہ رہا ہو قابل رحم ہوتا ہے۔ ایسے میاں بیوی جن کے لڑکا نہ ہو خوش نہیں رہتے۔ بے اولاد ہونے اور کسی عورت میں اولاد نرینہ پیدا کرنے کی نااہلی کے باعث گھرانے میں کثیر الازدواجی ناگزیر ہو جاتی ہے۔ گاؤں کی تمام خاتونوں اور سماجی گروہوں میں شادی ضروری سمجھی جاتی ہے۔ ۱۹۴۹ء کی کیونشی میں آبادیائی سرسے سے پتہ چلا کہ صرف ۱۰۰۰۰ شخص ایسے تھے جو غیر شادی شدہ تھے۔ اور وہ دونوں عورتیں تھیں۔ ان میں سے ایک گونشی بہری اور دوسری مرگی کی بچپن سے مریض تھیں۔ اس کے علاوہ اس کے متعلق مشہور تھا کہ وہ بلاشبہ چور ہے۔ اعلیٰ ذات کے ہندوؤں کے لیے خاندان کا سلسلہ جاری رہنا ایک اور وجہ سے بھی ضروری ہے۔

ہے متوفی والدین اور اجداد کی روعوں کے لیے پانی دینے کی تقریب صرف لڑکا ہی انجام دے سکتا ہے۔ جس کے بغیر ان کی روعوں کو سکون نہیں مل سکتا۔ اچھوت ذاتیں نیز نیم قبائلی گروہوں میں بھی کسی قدر تبدیلی کے ساتھ یہ رسم جاری ہے۔ مسلمان نہ تو اس پر یقین رکھتے ہیں اور دان کے پاس اس قبیل کی کوئی رسم ہے لیکن ملاوڑی کی صورت میں انھیں احساسات کے ساتھ وہ ہندوؤں کے مشابہ ہیں۔

خاندانی ڈھانچہ

’پدرتسی‘ اور ’پدر مقامی‘ مختصر یہ مشترک خاندان ہی کا عہد کے مطابق گھرانے کی وہ اکائی ہے جو دیہی ہندوؤں کے اس حصہ میں پائی جاتی ہے جب ایک دادا اپنی بیوی کے ملن باپ کے ساتھ رہنے لگتا ہے تو یہیں کبھی کبھی ’نادر مقامی‘ طرز کی مثالیں ملتی ہیں۔ لیکن ایسا خا ذہبی ہو سکتا ہے۔ اور زیادہ تر ان چند بیٹیوں اور لڑکوں تک محدود ہے۔ جن کے والدین بڑے غریب ہوتے ہیں اور اس لیے ان کے لڑکے بیوی حاصل کرنے کے لیے لڑکی کے گھر میں بوجہ مسوہیت نوکری کرتے ہیں اور بعد کو خسر کے ساتھ رہنے لگتے ہیں۔ مشترک خاندان کو سماجی روایات کی حمایت حاصل ہوتی ہے

مندرجہ ذیل نمونہ ایک مثالی مشترک خاندان کا خاکہ پیش کرتا ہے۔

آبائی والدین اجداد

بھائی اور ان کی بیویاں	خود، بیوی	غیر شادی شدہ بیٹیاں
بیٹی اور بیٹیاں	لڑکے اور ان کی بیویاں	غیر شادی شدہ لڑکیاں

لوگے پوتیاں

کسی ایسے خاندان کی اکائی کا پتہ لگانا واقعی دشوار ہے جہاں ایک ہی چھت کے نیچے پانچ نسلیں مل جل کر رہتی ہوں۔ آندرہ پرا دیش کے مواضع بالخصوص تلنگانہ میں کسی ایسے خاندان کا ملنا دشوار ہے جس میں وعدانی خاندانوں کی تین نسلیں ایک ہی مکان میں رہتی ہوں۔ اعلیٰ ذات کے ہندوؤں میں چھوٹے قصبے اور شہروں کے اندر ایسے بڑے مشترک خاندان اب بھی ملتے ہیں لیکن گاؤں میں یہ اکثر دکھائی نہیں دیتے۔ حقیقی طور پر ملک کے اس حصہ میں مشترک خاندان کی نسبتاً چھوٹی اکائیاں ہیں اور بیشتر ان میں والدین ان کے شادی شدہ لڑکے، ان کی بیویاں اور بچے یا بھائی۔ ان کی بیویاں اور بچے شامل ہوتے ہیں۔ اگرچہ مشترک خاندان کو مثالی خیال کیا جاتا ہے لیکن یہ بات عام ہے کہ لڑکے شادی کے چند ہی سال کے اندر اپنے والدین سے علیحدہ ہو جاتے ہیں۔ اس علیحدگی کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ ایک اور

مختصر خاندان شروع کرتے ہیں جس میں ابتدا میں صرف میاں بیوی ہوتے ہیں۔ جیسے جیسے لڑکوں کی تعداد بڑھتی ہے ابتدائی خاندان وسیع ہوتا جاتا ہے۔ جب لڑکے بڑے ہو جاتے ہیں، شادیاں کر لیتے ہیں اور اپنی بیویوں کے ساتھ والدین کے گھر میں رہتے ہیں تو اس گھر کی اکائی کو پھر ایک مرتبہ مشترک خاندان کے زمرہ میں شمار کیا جاسکتا ہے۔ اس ضمن میں (۱۲۰) خاندانوں کی سوانحی تفصیلات کا مطالعہ کیا گیا۔ (۳۳) فیصد ایسی صورتیں تھیں جن میں شادی سے دو سال کے اندر لڑکوں نے اپنے والدین سے علیحدگی اختیار کر لی تھی۔ (۳۶) فیصد شادی سے دو اور تین سال کے اندر الگ ہو گئے تھے۔ شادی سے تین سال بعد مگر پانچ سال کے اندر (۳۸) فی صد لڑکیاں علیحدگی اختیار کر گئی تھیں۔ صرف (۳۲) فی صد لڑکے ایسے تھے جو شادی کے پانچ سال بعد بھی اپنے والدین کے ساتھ رہ رہے تھے۔ بچوں کی اکثر شادیاں بالوں میں ہوتی ہیں اس لیے حتمی طور پر ازدواجی زندگی شادی کی تقریب مکمل ہونے کے بعد ہی یا زیادہ سے زیادہ اندر یعنی شش ماہ شروع ہو جاتی ہے۔ مندرجہ بالا تجزیہ کے لیے حتمی ازدواجی زندگی کی ابتدا اسے شادی کا سال شمار کیا گیا۔

اس کے علاوہ ان کے تاریخی تجزیہ سے یہ بھی واضح ہوتا ہے کہ بیشتر صورتوں میں ترقی کا طریقہ یکساں رہا ہے۔ شادی کے بعد ایک سال کے لگ بھگ لڑکا اپنے والدین کے ساتھ رہتا ہے۔ اور اس کی بیوی بھی اس کے ساتھ رہتی ہے۔ اس دوران گھریلو جھگڑے اور نا اتفاقیاں شروع ہو جاتی ہیں اور وہ علحدہ ہو جانے کی بابت سوچنے پر مجبور ہو جاتے ہیں۔ بعض صورتوں میں ایسا دوسرے سال کے دوران ہوتا ہے اور دیگر صورتوں میں تین تا پانچ سال لگ سکتے ہیں۔ جو لوگ معاملات پانچ سال تک سنبھال سکتے ہیں وہ آرام سے ایک ہی جھگڑے کے نیچے اور بھی زیادہ مدت تک مدیت ہیں۔ بہر حال بعض صورتوں میں علیحدگی دس پندرہ سال ساتھ رہنے کے بعد بھی سنی گئی ہے۔

کوئی نوجوان شادی شدہ اپنے والدین یا بھائیوں سے علیحدگی اختیار کرنے کے بعد بھی عام طور پر اپنے خاندان یا خاندانوں سے فری تعلقات باقی رکھتا ہے۔ تاہم چون کہ علیحدگی کی فوری وجہ اکثر جھگڑا یا راسخے میں سخت اختلافات ہوتے ہیں اس لیے کچھ زمانہ تک علیحدہ ہونے والے خاندانوں میں تعلقات میں کشیدگی برقرار رہتی ہے یہ ہم پر کتاب کے گواہوں میں بات چیت بھی نہ رہے۔ وقت کے گزرنے کے ساتھ جھگڑے کی تلقین کم ہوتی جاتی ہے اور اسی لیے بڑے خاندانوں کی مختلف شاخوں میں میل ملاپ پھر پیدا ہو جاتا ہے۔ جب اصل خاندان اور اس کے ملحق خاندان میں تعلقات پھر برقرار ہو جاتے ہیں تو وہ ایک دوسرے کے معاملات اور مسائل میں دلچسپی لینا شروع کرتے ہیں۔ رسومات و عورتوں اور

اس کے طعنے خاندان میں تعلقات پھر برقرار ہو جاتے ہیں تو وہ ایک دوسرے کے معاملات اور مسائل میں دلچسپی لیتا شروع کرتے ہیں۔ رسومات اور عہدہ ان سب کو کھٹا کر دیتے ہیں۔ خاندان کے ٹاپ کے لیے ایسی رسوم جن کا تعلق زندگی کے اہم مراحل سے ہوتا ہے۔ اچھے مواقع پیدا کرتی ہیں۔ خاص طور پر موت کے ساتھ پر پڑانے جگڑے اور غلط فیصلے عام طور پر بھلا دی جاتی ہیں اور عام قریبی رشتہ دار آخری رسم کی ادائیگی کے لیے جمع ہو جاتے ہیں۔ اس کے بعد جو رسومات ہوتی ہیں ان میں خاندان کی جگہ شاعری کی موجودگی لازمی لگتی جاتی۔ اور اس موقع پر کسی کی بھی غیر ماضی کو بہت برا بھلا بتاتا ہے۔ یہ چیز غیر موجود رہنے والا میں اور حسدندان کے دیگر افراد میں ہمیشہ کے لیے قطع تعلقات کا باعث بن سکتی ہے۔

اس ضمن میں اس طعنہ افکار کا تاثر دہی ہے کہ کیونٹی میں 'خاندان کی اصطلاح کے مترادف ایک تصور پایا جاتا ہے جس میں تین خلائق سماجی اکائیوں کا مفہوم مضمر ہوتا ہے جو کسی حد تک ایک دوسرے سے مختلف ہوتے ہیں۔ (۱) ابتدائی خاندان یا گھر (۲) توسیع (خاندان الائی (۳) اس سے وسیع تر گروہ جس میں پوری قریبی رشتہ دار شامل ہوں۔ مختلف صورتوں میں خاندان کی ساخت مختلف ہوتی ہے۔ بہت سی صورتوں میں اس میں صرف میاں بیوی ان کے بچے اور غیر شادی شدہ بیٹیاں شامل ہوتی ہیں۔ دوسری صورتوں میں ایک یا دو بچوں والدین، غیر شادی شدہ بھائی اور غیر شادی شدہ بہنیں اس میں شامل ہوتے ہیں شادی کے بعد بھائی اور بھائی کے اکثر اپنا علیحدہ گھر بناتے ہیں۔ اسی طرح والدین جو اپنے بیٹے سے دس یا بیس سال پیشتر علیحدہ ہو گئے تھے۔ اس کے ساتھ پھر رہ سکتے ہیں۔

پدائشی (PADO MANSI) یا قوی معنوں میں بڑا آدمی ایک ایسے خاندان کی خیمہ خانوں کا صدر ہوتا ہے جو 'توسیع' خاندان یا طعنے خاندانوں کا مجموعہ ہوتا ہے۔ نیز وسیع تر معنوں میں خاندان میں اس آدمی کے وہ قریبی رشتہ دار شامل ہو سکتے ہیں جو طعنے خاندانوں سے ایک دوسرے کسی حد تک مشابہت رکھتے ہیں۔

ذیل کے خاکے میں (صوفیہ) گھریلو رشتہ داروں کو بتاتی ہیں جن کا تعلق طعنے خاندانوں سے ہے اور فقط قریبی رشتہ داروں کو لکھا کرتے ہیں۔ موت پر شادی شدہ لڑکیاں خاندان کی رکن ہوتی ہیں۔ شادی کے بعد وہ اپنے شوہر کے خاندان کی رکن ہو جاتی ہیں۔ ہر ابتدائی خاندان کو کسی طرح خاندان کا علیحدہ جزو یا طعنے خاندانوں کی اکائی سمجھا جاتا ہے۔ اپنی روزمرہ کی زندگی میں طعنے خاندانوں کی دوسرے اکائیوں کی گرفت سے حقیقتاً آزاد ہوتا ہے۔ عام طور پر پریشاں صورت و رسمات اور تقریبات کو متعلق پرکھا جاتی ہیں۔ طعنے خاندانوں کے اندرونی اسکا مکی اہمیت پر زور دیا جاتا ہے اور یہ امید کی جاتی ہے کہ اس کی کوئی شاخ اس وقت تک کوئی اہم فیصلہ نہیں کرے گی جب تک طعنے خاندانوں کے سن رسیدہ اراکین سے مشورہ نہ کر لیا جاتا ہو۔

زمین کی خرید و فروخت، عدالتی کارروائی شروع کرنا، حاجتوں سے کوئی بڑا قرض حاصل کرنا، گاؤں کو ہمیشہ کے لیے خیر باد کہتے اور کسی دوسرے مقام پر جا بٹا اور سماجی مذہبی تقاریب کی ساعت اور تاریخ مقرر کرنا وہ باتیں ہیں جن میں طوطے خاندانوں کے اہم اراکین سے قبل از وقت مشورہ لینا ضروری سمجھا جاتا ہے۔ بہر صورت پدا حشی، یا بڑے آدمی یعنی طوطے خاندانوں کے صدر کو نظر انداز نہیں کرنا چاہئے۔ اکثر اس کی اجازت اور دعائیں حاصل کرنا دشوار نہیں ہوتا۔ لیکن جو لوگ اسے نظر انداز کر دیتے ہیں، بلاشبہ ان پر سماجی تنقید کی جاتی ہے۔ اگر بڑے بزرگ نوجوان افراد کو بہت گستاخ پاتے ہیں تو وہ اپنی باتوں میں اس پر اپنی بے اطمینانی اور ناراضگی کا اظہار گاؤں کے دوسرے لوگوں سے کرتے ہیں۔ اپنے خاندان کی کسی شاخ کی سماجی مذہبی رسومات میں ان کا شرکت سے انکار گاؤں میں تقویٰ کی نشانی کر دے گا۔ اور سماج کے لوگوں کی نکتہ چینی عام طور پر ان نوجوان افراد کے خلاف ہوں گی جنہوں نے بڑوں کو نظر انداز کیا۔ اگر کسی شاخ کے معاملات خراب ہوں تو طوطے خاندانوں کے بڑے بزرگوں سے مداخلت کی توقع کی جاتی ہے۔ کسی ایک شاخ کی بدنامی یا تاخیر یا حرکت سے اس کا امکان ہے کہ تمام طوطے خاندانوں کا نام خراب ہو جائے۔ اس لیے سماجی روایت بڑوں پر یہ ذمہ داری عائد کرتی ہے کہ وہ خطا کار افراد کو صلاح و مشورہ دیں، تنبیہ کریں۔ کوئی نوجوان شخص جو بہت شراب پیئے، جو اکیلا بڑے یا اسی قسم کی دوسری برائیوں میں پڑ گیا ہے تو دینے خاندان کے بزرگ اس کی تنبیہ کرتے ہیں۔ اگر وہ اپنی برائی کو قابو میں نہیں رکھ سکتا یا ان دونوں کی لڑائیاں اکثر اور کھلے عام ہوتے لگیں تو بڑوں کی اس کی اطلاع تو سبھی خاندان کے بڑوں کو دیتے ہیں اور ان سے یہ امید کی جاتی ہے کہ وہ اپنا اثر کام میں لائیں اور معاملہ درست ہو جائے گا۔ ان تمام صورتوں میں ان کی مداخلت اپنی مدد دیں ہوگی۔ اور وہ اس کا مطالبہ کر سکتے ہیں کہ ان کا مشورہ سنا جائے اور اس پر عمل کیا جائے۔

کسی خاندانی اکائی میں مردوں میں جو سب سے بڑا بڑا ہے وہی عام طور پر صدر مانا جاتا ہے۔ اس کی پوری ما اس کے بعد میں جسے مرد کو دوسرا درجہ ملتا ہے۔ ہر فرما جبر وادیر میں اکثر اپنی پوری ماں کو صدر خاندان شکر کرتا ہے تاہم بہت سی صورتوں میں صدر خاندان حقیقتاً وہی نہیں ہوتا ہے جس کی رہنمائی اور نگرانی میں زمین کی کاشت کی جاتی ہے۔ یا خاندان صرف یا پیٹھ چلا یا جاتا ہے۔ والدین اس کے بچپن اور سن مشورہ کو پہنچے تک معاملات اپنے ہاتھ میں رکھتے ہیں لیکن جیسے جیسے بڑھاپا آتا ہے وہ کاروبار سے الگ ہوتے جاتے ہیں۔ عام حالات میں وہ خاندان کے صدر رہتے ہیں لیکن ان کے لوگوں کا خاندانی جائداد اور پیٹھ کے انتظام میں تھوڑا بہت چھوڑ دیا جاتا ہے تاکہ وہ جیسا چاہیں

گرس۔ جب تک باپ خاندان کا حقیقی صدر رہتا ہے گھر کے اندر مافی معاملات مال کے سپرد رہتے ہیں۔
 جیسے اس کی اطاعت کرتے ہیں اور بوس اس کی ہدایات پر عمل کرتی ہیں۔ ہوا اپنی ساس کی کسی خواہش کو
 پورا کرنے میں کوتاہی یا ناپسندیدگی کا اظہار کرے تو توجہ میں پیشہ جھگڑے اور ابھار دیا جوتے بیٹھک اور
 بہت سی صورتوں میں فوجت بالاخر طرہ کی تک پہنچ جائے گی۔ عام قاعدہ کے مطابق بیٹے اور بیٹیوں کے
 درمیان ترجیح اول الذکر کو دی جاتی ہے لیکن اگر بہنیں عمر میں زیادہ بڑی ہیں تو ان کے چھوٹے بھائیوں
 سے امید رکھی جاتی ہے کہ وہ ان کی عزت کر لیں اور بات مانیں۔

شاہ میر پٹھ کی دسویں کیونٹی میں جہاں فساد اور درجہ کے کافی اختلافات ہیں اور تعلیم اور شہری
 روابط میں بھی کافی فرق ہے۔ اس بات کی امید نظر ہی ہو جاتی ہے کہ خاندانی تصورات اور مختلف
 گردہوں کی اخلاقیات میں، افکار اور تصورات میں آبادی کے مختلف طبقات میں بڑی مشابہت
 پائی جاتی ہے لیکن خاص سماجی حالات میں ان کے رجحانات اور رد عمل میں مختلف سطحوں پر قابل
 لحاظ تغیر پایا جاتا ہے۔

اس قسم کے تقابن کے لیے گاؤں کی آبادی کو وسیع معنوں میں تین طبقات میں تقسیم کیا جاسکتا
 ہے۔

۱۔ اوپری طبقہ: اس طبقہ میں حسب ذیل شامل ہوں گے۔ دوبارہ جنم لینے والے برہمن
 اور کوئی۔ متول ریڈی اور مسلمان۔ اور وہ لوگ جو شہر سے روابط رکھتے ہیں یا جن کی تعلیم شہر میں ہوئی۔
 ۲۔ درمیانی طبقہ: تمام معمول کا شکار۔ نیز اس گروہ میں اعلیٰ پیشہ ور ذرائع اور مسلم چارائی
 کاروبار کرنے والے شامل ہیں۔ اور یہ گاؤں کا سب سے بڑا طبقہ ہے۔

۳۔ نچلا طبقہ: آبادی کے تمام غریب لوگ مثلاً اچھوت، کالا اور دیگر نچلی وڈ اور ارکلا۔
 نیز غریب مسلمان کو بھی اس طبقہ میں رکھا جاسکتا ہے اپنے شہری تعلقات اور تعلیم کے باعث نیز اپنے
 درجہ کی مناسبت سے اعلیٰ سطح کے لوگ بہت باعزت شمار کیے جاتے ہیں اور اعلیٰ سطح پر بلند اور معیاری
 برتاؤ کے حامل ہوتے ہیں۔ دیگر دو طبقات کی آبادی جو ان ہی معیارات کو پیش نظر رکھتی ہے قریبی طور
 پر اعلیٰ سطح کے مثالی نمونوں سے مشابہ ہے۔

یہ تینوں طبقات استحکام، تعاون اور مقاومت کو خاندان کے لیے ایسے ضروری اوصاف میں
 شمار کرتے ہیں جسے پوری کمیونٹی کے لیے مثالی خیال کیا جاسکے۔ مثالی خاندان کو کل کے لیے ایک اور
 ایک کے لیے کل کے اصول پر کام کرنا چاہیے۔ خاندان کے مختلف اراکین کو چاہیے کہ وہ ایک منظم

جماعت کی طرح کام کریں اور آپس میں باہمی اعتماد اور سمجھوتہ رکھیں۔ مردانہ داری، دوستی نیز لہجہ میں
کا احساس خاندان کی بھلائی اور خوشحالی کے لیے اس کے اراکین میں ہونا ضروری ہے۔ دوسری جانب
تا اطلاق، جنگوں اور مفاہمت کا فقدان خاندان کے زوال کا باعث بن جاتے ہیں۔

تینوں طبقوں کا اس امر پر اتفاق ہے کہ خاندان کے ڈھانچہ کی بنیاد چار اصولوں پر ہوتی ہے۔ جو
حسب ذیل ہیں:-

(1) سکون رسیدگی کا احترام۔

(2) رشتہ داندوں کے مراسم کا احترام

(3) فکری برتری

(4) چند خاندانی امور کا خاندان کے ذمہ دار افراد تک محدود رکھنا یا زیادہ سے زیادہ خاندان
خاندان ہی رکھنا۔

اس کے علاوہ تینوں طبقوں میں باہمی سمجھوتہ کی اہمیت پر زور دیا جاتا ہے کیوں کہ خاندان میں مسیح
تعلقات کی برقراری کا یہ ایک اہم ذریعہ ہے۔ خاندانی دشواریوں پر قابو پانے کے لیے اہتمام و تقسیم
کو سب سے بہتر سمجھا جاتا ہے اور اس کے بعد بہتر چیز بروقت جاننا اور تقسیم اور علیحدگی ہے۔
اعلیٰ طبقہ والے اشخاص نہ صرف اس طریقہ کار پر یقین رکھتے ہیں بلکہ وہ واقعی شعوری طور پر اس
کے حصول کے لیے نکتہ کو شش کرتے ہیں۔ ایک برہمن اگر وہ ان سبببغاذاطوار کو چھوڑ کر نکلے
طبقہ کے نرگوں کی جانوروں جیسی خصلتوں کی تقلید کرے تو کیونٹی ہیں وہ اپنی عزت کھو بیٹھے۔ گھڑ کو بیٹی،
تجار اور ہاجنوں کی خوشحال صرف اس وقت تک قائم رہ سکتی ہے جب تک پورا خاندان اس کے
لیے اس کو شش کرے۔ متحمل کا شتمکاروں کا خاندان ایک جماعت کی طرح محنت کر کے اپنے
مالی موقع میں مزید اضافہ کر سکتا ہے۔ اس کا اطلاق ہندو اور مسلم مذاہمت پرشہ دونوں پر یکساں ہوتا
ہے۔ شہری روایط رکھنے والے اور تعلیم یافتہ اشخاص بھی مزید ترقی کی خواہش رکھتے ہیں اور اس کے
لیے خاندان کے اندر استحکام، باہمی تعاون اور مفاہمت لازمی ہے یہاں خاندان کے مختلف
افراد کے ساتھ لحاظ ان کی عمر اور رشتہ دارانہ حیثیت بھی قسم کے سلوک پر زور دیا جاتا ہے۔
اختلافات کو میڈری طریقوں سے ظاہر کرنا چاہیے۔ بڑوں کے متعلق یا ان سے مخاطبت میں گالی
یا فحش کلامی سے کام لینا نہیں چاہیے۔ ان کے ساتھ کسی قسم کا جسمانی تشدد و میڈاز قیاس ہے۔ اور
یہ چیز خاندان کے دوسرے اراکین میں بڑی ناہمیدگی کا باعث ہوتی ہے۔ اس طبقہ کی عورتوں

کو عام طور پر گھر کے اندر رکھا جاتا ہے۔ مسلمانوں میں عورتیں سخت پردہ کرتی ہیں۔ ہندوؤں میں بلحاظ وقت و مکان کے لیے یہ مناسب نہیں سمجھا جاتا کہ باہر جا کر کام کریں اس طرح وہ زیادہ گھروں ہی تک محدود رہ سکتی ہیں۔ وہ گھر کی نرمیت بھی جاتی ہیں تاہم سماج میں ذکور کی برتری مسلمہ بھی جاتی ہے۔ اس طبقہ میں خاندانی راز کی باتیں دھیے لہجہ میں کی جاتی ہیں اور ان کے افشاء کو روکنے کے لیے تمام ممکنہ تدابیر اختیار کی جاتی ہیں۔ اگر میاں بیوی جھگڑا کریں تو ان کے غصہ کی آوازیں گھر کے باہر نہیں سنی جاتی چاہیں۔ اگر شوہر بیوی کو پیشا ضرر کرے تو اس کے رہنے کی آواز اتنی تیز نہیں ہوتی چاہے نہ کہ مقبس ہمدرد متوجہ ہو جائیں۔ افراد خاندان کی چوری بھی عبت کی داستانیں اور بے شک اگر روکی نہ بھی جاسکیں تو کم از کم ان کو پوشیدہ رکھنا چاہیے۔ اور ایسی روک تھام کی کوشش ہوتی چاہیے کہ وہ کھلی بدنامی کا باعث نہ بن جائیں۔ ایسے خاندانوں میں خاندان کے بڑے بزرگوں کی مداخلت اور شافی جھگڑوں تصفیہ میں اکثر موثر ثابت ہوتے ہیں۔ اگر غلط فہمیاں اور اس کے نتیجے میں دشواریاں ناقابل حل معلوم ہوں تو جائیداد کی غنیمت پیشانی سے تقسیم کر دی جاتی ہے اور ایسے افراد جو الگ ہونا چاہتے ہیں ان کو طلاق کی اجازت دے دی جاتی ہے۔ یہ سب منظم طریقہ پر کیا جاتا ہے اور اس بات کی نکتہ کوشش کی جاتی ہے کہ خاندانی اختلافات افواہ کا موضوع نہ بن جائیں۔

جب ہم درمیانی طبقہ کے حقیقی کردار پر نظر ڈالتے ہیں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ ان کے معیارات بڑی حد تک متوسط ہوتے ہیں۔ استحکام کی اہمیت بھی جاتی ہے لیکن خاندان کے لیے رعایت اور شخصی قربانی کی خواہش لوگوں میں اس قدر قوی نہیں ہے کہ واقعی طور پر موثر ہو سکے۔ سچ کا غور ٹاٹا ملنا کیا جاتا ہے لیکن غصہ کی حالت میں بد زبانی کی بوجھاڑ والدین اور بچاؤ سب پر بھی ہو سکتی ہے غصہ پر قابو نہ پایا جائے تو ان کے اوپر تنو کا بھی جاسکتا ہے۔ یا ان پر خاک پھینکی جاسکتی ہے جو ان کے لیے تھقیں کی نشانی ہے اور بالواسطہ ان کی موت کی تمنا یا ان پر ہاتھ بھی اٹھایا جاسکتا ہے۔ بعد کو ایسی ناشائستہ حرکت کے لیے معافی ضرور مانگی جائیگی لیکن ایسا بے حس خطا کار ذرا سے آگے بڑھ کر یہی حرکت پھر کر سکتا ہے۔ اس قسم کا چلن چند افراد تک محدود رہتا ہے اور سماجی طور پر اس پر پکڑ مینی کی جاتی ہے لیکن اسے گوارا بھی کر لیا جاتا ہے۔ ان صورتوں میں بھی ذکور کی برتری پر زور دیا جاتا ہے لیکن عورت بھی کام پر جاتی ہے اور تعلیم کی زنجیروں میں بندھی نہیں رہ جاتی۔ اگر اس کا شوہر کسی غیر لوگوں کے سامنے بیٹنا شروع کرے تو وہ مسہ تسلیم نہیں کرے گی بلکہ بعض وقت وہ بھی اسے قاتل دے گی۔ نیز وہ اپنی ناراضگی اور مصیبت کا اظہار اپنے والدین کے گھر بھاگ کر کرے گی۔

اکثر صورتوں میں یہ کوشش کی جاتی ہے کہ خاندانی راز پنہاں رکھے جائیں لیکن جب غصہ چڑھ جاتا ہے تو باپ بیٹا یا دو بھائی، لیکن زیادہ تر ساس اور بہو بیٹی اس میں کھلے بندوں محسن میں یا گاؤں کی گلیوں میں لڑتے ہیں اور جب دل کھول کر طرفین میں غایبوں کی بوجھار ہوتی ہے تو ان کی بلند آوازوں میں راز ہائے پنہاں کا اعلان ہو جاتا ہے۔ خاندانی اختلافات میں ذالی طور پر اور کبھی کبھی بددیہتیں ہوتی ہیں لیکن جائداد کی تقسیم اور علیحدگی ممکن ہو جانے کے بعد بھی آپس کے محسن اور سخت الفاظ کی لے دے اکثر صورتوں میں کئی ہیمنوں تکسٹاتی رہتی ہے۔

پچھلے طبقہ میں معیارات اتنے کم ہوتے ہیں کہ حقیقت میں ان کا پتہ لگانا دشوار ہو جاتا ہے۔ اس طبقہ میں جائداد کی تقسیم اور علیحدگی اس قدر عام ہوتی ہے کہ خاندانی استقامت کا قصور کم ہوتے ہوئے فی الحقیقت بے معنی ہو جاتا ہے۔ رسومات کے مواقع پر سن و سال کے لحاظ سے یا رشتہ داری کے مراتب کے اعتبار سے لوگوں کی عزت کی جاتی ہے لیکن روزمرہ کی زندگی میں ان امور کا لحاظ قطعاً نظر انداز کیا جاسکتا ہے۔ اگرچہ اصولاً عورت کا درجہ کمتر ہے لیکن اس طبقہ میں اسے بہت آزادی حاصل ہے۔ وہ مزدوری پر کام کر سکتی ہے اور اسے نقل و حرکت کی آزادی ہوتی ہے۔ اس کی جنسی کوتاہیوں کو زیادہ سختی سے نہیں دیکھا جاتا۔ اگر شوہر اسے مایوس تو وہ بھی شوہر کو مار سکتی ہے۔ اگر شوہر اسے زور سے گالیاں دے تو وہ اس سے بھی زیادہ زور سے بچ سکتی ہے۔ وہ اپنے شوہر کو چھوڑ سکتی اور سماجی بدنامی کے بغیر دوسرا شوہر نسبتاً آسانی تلاش کر سکتی ہے۔ اعلیٰ طبقہ کے لوگوں میں ایسی صورت واقع ہو تو ان کی حیثیت گر جاسے گی اور درمیانی طبقہ والوں میں اس پر بری طرح تکتہ چینیوں ہوں گی خاندانی ذاتوں کو خود خاندان والے اپنی لڑائیوں میں افشاء کر دیتے ہیں۔ سمجھو، مداخلت اور ثالثی سے ہر تو جاتا ہے لیکن چند دن بعد اسے نسبتاً آسانی سے نظر انداز بھی کیا جاسکتا ہے۔

غالباً اس انہار کی ضرورت نہیں کہ مندرجہ بالا تینوں طبقے ذومعین ہیں اور نہ کلیتہً بحلیہ جدید تعلیم اور وسائل و وسائل کے جدید ذرائع — بالخصوص سینما — سے اعلیٰ طبقہ کے نوجوانوں میں اکثر انفرادی خود پسندی کا جذبہ پیدا ہو جاتا ہے جو خاندانی استقامت کے بجائے اس کے استغفار کا باعث بن جاتے ہیں۔ تقسیم شہری روابط، دمقال طریقوں سے بیزاری اور سماجی — سرمایہ معیار کے مطابق زیادہ عزت حاصل کرنے کی تنہا بعض صورتوں میں پچھلے طبقہ والے خاندانوں پر، عموماً صدمت میں قیتر پیری کے ٹوک بن جاتے ہیں۔

(۱) خاندان میں بین شخصی تعلقات

میاں بیوی :- سماج کی روایتی قدروں کے مطابق شوہر کو ایک ایسا مقتدر متفلس ہونا چاہئے جو تحریر و معاملات پر عادی رہ سکے۔ گھر کا صدر ہونے کی حیثیت سے اسے بیوی بچوں سے اپنی عزت اور فرمانبرداری کا شقاعنی ہونا چاہئے۔ بیوی کو اسے اپنا آٹا بھن چاہئے۔ اور فرمانبرداری سے اس کی خدمت کرنی چاہئے۔ یہ شوہر کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ اپنے زیر پرورش افراد کی مدد و کفالت کے لیے معقول انتظام کرے اور یہ بیوی کا فرض ہوتا ہے کہ وہ گھر کو کفایت اور خوبی سے چلاتے۔ ایک مثالی گھر میں شوہر ہر قسم کے بڑے فیصلے اپنی بیوی اور بڑے لوگوں کی مشاورت سے کرتا ہے۔ مگر خاندان سے متعلق تمام معاملات کا آخری تعین شوہر کی مرضی کے مطابق ہوتا ہے۔ شوہر کو اپنی بیوی کے کام اور اس کے چلن پر نظر رکھنی چاہئے اور چتے بچوں کی مناسب پرورش کی طرف بھی توجہ کرنی چاہئے۔ بیوی کو اپنے شوہر کی خدمت و فرمانبرداری اور نکلنے سے کرنی چاہئے۔ شوہر کا درجہ برتر ہے اور بیوی اس کی ماتحت ہے اس کو برتر ماننے کی علامت کے طور پر بیوی شوہر کی عزت اس کا پاؤں چھو کر کرتی ہے۔ وہ شوہر کے کپڑے دھوئی ہے اور اس کی تنہائی کا بچا کھا لیتی ہے شوہر ایسا نہیں کر سکتا۔ جب بیوی غلطی کرتی ہے تو شوہر اسے ڈاٹتا ہے۔ نیز گالی بھی دے سکتا ہے۔ اور ماہر بھی سکتا ہے۔ تاہم ایک اچھا بیوی سے یہ امید نہیں کی جاتی کہ وہ اس کو ان جواب دے گی۔ شوہر کی غلطی بھی ہو تو اسے اپنی جہمت محل اور فرمانبرداری سے مان لینی چاہئے۔ جب شوہر مر جائے تو اس آہنری طرز کی آئینہ داری بیوی کے رونے سے ہوتی ہے۔ جب وہ یہ بین کرتی ہے:

”میرا آٹا کہاں ہے؟“ ”میرا الٹ کہاں ہے؟“ ”اب میری کنون کفالت کرے گا؟“ وہ ڈھال جو میری حفاظت کر رہی تھی چلی گئی“ ”اب میں بالکل بے سہارا ہوں!“

ایسی کو آئینہ دیکھا جاتا ہے۔ گاؤں میں ہر شخص زن و شوہر کے گھروں کے تعلقات کو تقریباً ان ہی الفاظ میں بیان کرے گا۔ لیکن حقیقت کچھ اور ہے اور ہی نا بر کرتی ہے اور خاندان کے حقیقی حالات کا قریب سے مطالعہ کیا جائے تو واضح ہو گا کہ یہ نمونے کم و بیش سماجی افسانے ہیں۔ شوہر بلاشبہ برتر درجہ رکھتا ہے اور بہت سے خاندانوں میں اس کا مرتبہ اونچا رہتا ہے لیکن حقیقی طور پر وہ ہمیں بھی پروری طرح حاکم محققہ راوی بزرگ خاندان کی حیثیت نہیں رکھتا اس کے علاوہ زندگی کی ایک منزل سے دوسری منزل میں داخل ہونے کے ساتھ ہی زن و شوہر کے بین شخصی تعلقات کی نوعیت بدل جاتی ہے

پہلے بتایا جا چکا ہے کہ جوڑوں کی ازدواجی زندگی حامدین کے سائے میں شروع ہوتی ہے۔ اس زمانہ میں کم از کم پہلے چند ہیمنوں تک یہ فرض کیا جاتا ہے کہ وہ ایک دوسرے کی طرف خاص توجہ کریں گے۔ مرد لپٹے باپ یا پرے سہائی کی ہدایت کے مطابق کام کرتا رہتا ہے اور عورت اپنی ساس کے احکام بجالاتی ہے۔ دن میں ان کے لیے بمشکل ملے اور باتیں کرنے کا موقع ہاتھ آتا ہے اور تاریکی کے پرے میں وہ ملتے ہیں۔ ممکن ہو تو عقیدہ کرہ ہیں۔ تو والدین کے کرہ کا قرب انھیں یہ آزادی نہیں دیتا کہ وہ زور سے محبت کی باتیں کریں۔ ضرورتاً ان کی باتیں کا نا پھوس میں ہوتی ہیں۔ جنہری الطوار کا یہ تعلق ہے کہ کئی راتوں تک بیوی اپنے شوہر کی ابتدائی دست درازیوں کی عزامت کرے۔ وہ جنسی معاملات کے متعلق سے اکثر بالکل ناواقفیت کا حید کرتی ہے اور جب شوہر قریب آتا ہے تو نفرت اور پڑوسی ظاہر کرتی۔ دو یا تین ہفتہ بعد بیوی زیادہ تعاون کرنے لگتی ہے۔ بعد کے کئی ہیمنوں تک ان کی زندگی میں ہنسیت کا غلبہ رہتا ہے۔ ان میں اتفاقیہ گفتگو نہیں ہو جاتی ہیں لیکن پہلے ہیمنوں میں گھریلو معاملات ان میں فارغ از بحث رہتے ہیں۔ شوہر عام طور پر اس سے گاؤں کی اور اپنے اعوا کی باتیں کرتا ہے اور وہ اس سے شوہر سے متعلق اپنے تجربات بیان کرتا ہے۔ لڑکی اس سے گاؤں میں اپنے بچپن کی سہیلیوں اور رشتہ داروں کی باتیں کرتی ہے۔ اس زمانہ میں اگر اس کی ساس اسے ستاتے ہیں تو وہ اپنی بے آرائی اور مشکلات کی شکایت اپنے شوہر سے نہیں کرے گی طریق زندگی کے وہ معنیہ طرز جو ایک لڑکی غیر شعوری طریقہ پر بڑی عمر والی عورتوں کی گفتگو سے انداز کرتی ہے یا دانستہ طور پر ماں کی ہدایت سے حاصل کرتی ہے وہ یہ ہیں کہ جب تک تمہارا شوہر پوری طرح تمہارے وزیر اثر نہ ہو اس کو اس کی ماں سے غلطیہ کرنے کی کوشش نہ کرو۔ جب تمہاری گرفت اس پر مضبوط ہو جاتے تو اسے جیسی چاہو رستے دو لیکن تمہاری طرف سے کوئی بے وقت کی کوشش اس کے دل میں تمہاری بابت شکوک پیدا کرنے کی نہ چنانچہ جب اسے یقین ہو جاتا ہے کہ شوہر پر اس کا اثر نسبتاً زیادہ ہو چکا ہے تو وہ اس برے سلوک کا جو اس کی ساس اور دوسری رشتہ دار عورتیں اس سے کرتی ہیں، اپنے غوص سے شکایت کرنی شروع کر دیتی ہے۔ اب شوہر ایک انفرادیت میں پھنس جاتا ہے۔ وہ جانتا ہے کہ اس شخص جو اپنی بیوی کی بہت ستا ہے سماجی حقارت و تحسوز کا نشانہ بن جاتا ہے۔ اب اگر وہ اپنی بیوی کی طرف داری شروع کرے تو اس کے بزرگوں کا خیال عام طور پر اس کے خلاف ہو جاتا ہے گا اور خود اس کے ہم عمر لوگ بھی اس کی وزن مریدی کے قصبے پر زیادہ تر خیال اور محاکمہ خیز ہوں گے پھیلا نا شروع کریں گے۔ دوسری جانب وہاں بات کو

محسوس کرتا ہے کہ کسی ایک چمچ پر ہر شخص کو طرہ داری کرنی پڑتی ہے۔ اور اس کے عیب جو خود بھی اپنی زندگی کے کسی موڑ پر ایسا کر چکے ہیں، اس کی حیثیت واقعی دشواریوں میں گھیر جاتی ہے جب اس کے اوپر دونوں جانب سے بیک وقت دباؤ پڑتا ہے۔ جب ماں اس سے اس کی بیوی کی شکایت کرتی ہے اور بیوی اس کی ماں کی — بڑے بیٹے ان شکایات، درازنات کو نظر انداز کر دیتے ہیں اور کسی کی بھی طرف داری سے انکار کرتے ہیں۔ دوسری صورت میں وہ ماں کی طرف داری کرتے ہیں یا کم از کم ایسا کرنا ظاہر کرتے ہیں۔ ماں کے اطمینان کے لیے بیٹا بیوی کو ایک دو بار ڈانٹے گا۔ اگر بیوی نے اس کو برا بھلا تو رات کی ملاقات میں وہ اس سے بات کرنے سے گریز کرے گی۔ شوہر کو پھر اسے منانے کی کوشش کرنی پڑتی ہے۔ اکثر وہ اس سے یہی کہتا ہے کہ جو کچھ اس نے کہا اسے برا نہیں ماننا چاہیے کیوں کہ اس کا مطلب یہ نہیں تھا یا بعض وقت وہ یہ بھی کہتا ہے کہ وہ صرف ماں کی تسلی کے لیے دکھانے کی ڈانٹ تھی۔ اس وقت بیوی کو یہ موقع ملتا ہے کہ ماں اور دوسری مکار و فریب دار عورتوں کی برائیوں کے باعث اسے جو گھر میں مصیبتیں برداشت کرنی پڑتی ہیں، ان سب کو ایک ایک کر کے بیان کرے۔ ایک مشترک خاندان میں ایسی باتیں ہوتی رہتی ہیں لیکن بہت سی صورتوں میں چند سال بعد میاں بیوی اپنا ایک علیحدہ گھر بنانے کے لیے اصل خاندان سے علیحدہ ہو جاتے ہیں۔

ایک علیحدہ گھر بنانے کے بعد میاں بیوی کے فطری فتن میں نمایاں تبدیلی ہو جاتی ہے۔ اب اپنے معاملات چلانے کی ان دونوں کو پوری آزادی ہوتی ہے۔ بلاشبہ اس صورت میں شوہر کو کسی کی زیر نگرانی کا انہیں کراہی تا لیکن مشترک خاندان کے تحت جو تحفظ حاصل ہوتا ہے اب وہ باقی نہیں رہتا۔ اسی طرح بیوی کو ماں کی ہاتھی نہیں کرنی پڑتی۔ اس کے باوجود اسے گھر چلانے کے مستقل سارا کام کرنا پڑتا ہے۔ شوہر اب گھر کا اصل صدر ہوتا ہے۔ اس لیے اسے خاندان کی پرورش کا انتظام کرنے کے لیے سخت محنت کرنی پڑتی ہے۔ خاندان کی روزی کا بڑا حصہ اس کی کوششوں سے حاصل ہوتا ہے۔ البتہ بعض صورتوں میں بیوی بھی اس کی مدد کرتی ہے۔ بہت سے خاندانوں میں گھر کی کمان کا حق بڑا حصہ بیوی ہی لاتی ہے۔ لیکن عورت کا بڑا کام گھر کو چلانا اور کفایت سے خاندان کی ضرورت کا انتظام کرنا ہے اسے نکتہ صریح مکان کو صاف ستھرا رکھنا چاہیے۔ لڑکوں کی اور موبیلیوں کی ابھی داحت ہوتی چاہیے اور سب سے بڑھ کر یہ کہ مقررہ وقت پر افراد خاندان کے لیے کھانے کا انتظام ہونا چاہیے۔ عام طور پر عورت باہر کے معاملات میں مداخلت نہیں کرتی۔ ایسے معاملات جو خاندان کی عورت کے انتظام سے غیر متعلق ہوتے ہیں، شوہر کی ذمہ داری سمجھے جاتے ہیں۔ اسی طرح شوہر سے بھی

یہ امید نہیں کی جاتی کہ وہ گھر کے چلانے میں بہت زیادہ مداخلت کرے گا۔ پھر بھی ان دونوں صورتوں کے لیے اہم فیصلے باہمی مشوروں کے بعد ہی کیے جاتے ہیں۔ حقیقی شدہ واقعات سے یہ پتہ چلتا ہے کہ بہت سی صورتوں میں معاملات پر قابو رکھنے والی بیوی باہر کے اختلالات میں بھی موثر طریقہ پر مداخلت کرتی ہے اور تنہا ہی مدت میں شوہر کو یہ تجربہ ہو جاتا ہے کہ نہ صرف اس کا مشورہ لیتا بلکہ اس پر اعتماد کرنا بھی مناسب ہو گا۔ دوسری طرف ایسی مثالوں کی بھی کمی نہیں ہے جن میں بیوی گھر کے فرائض میں متواتر غفلت برتنے کے باعث شوہر کی سخت سست باتیں سنتی ہے اور اسے فائدہ داری کے معاملات بھی شوہر کی تفصیل ہدایت کے مطابق انجام دیتے پڑے ہیں۔ بچوں کی پرورش اور ان کی تعلیم بنیادی طور پر ماں کی ذمہ داری ہے لیکن باپ سے بھی امید کی جاتی ہے کہ وہ اس کے لیے اپنا کچھ وقت دے گا اور اس سمت توجہ کرے گا۔

میاں بیوی دونوں ایک دوسرے کی مشغولیات پر نظر رکھتے ہیں۔ بداحتیاطی اور بے جا اسراف، بے انتہا شراب خوری، جوئے بازی اور شوہر کی بیوی کی طرف بے قیامت برتنے والے ناعدوانہ رویے جتنی سازشیں بیوی ان سب باتوں کو باریک نظروں سے دیکھتی ہے اور نکتہ پینی کرتی ہے۔ اگر نرم اخلاصے کا رگر ثابت نہ ہوں تو وہ صحت مند اور دھمکیاں دینا شروع کرتی ہے۔ بیوی کے حربوں میں سب سے زیادہ زود استعمال اور کارگر حربہ اس کی یہ دھمکی ہے کہ وہ اپنے والدین کے گھر بھاگ جائے گی۔ وہ اکثر اپنے غصہ اور ناراضگی کا اظہار بچوں اور امور فائدہ داری کی طرف بے قیامت کرتی ہے۔ اگر اس کے بعد بھی اس کی مرضی کے مطابق بات نہیں سنی جاتی تو وہ کھلے بندوں اعتراض کرنا شروع کرتی ہے جو اکثر بڑے جھگڑے اور جھگڑے و ٹکڑے کے بعد ہی ختم ہوتے ہیں۔ دوسری جانب معمولی قسم کے لوگوں میں یہ عام طور پر یقین کیا جاتا ہے کہ عورت فطری طور پر بے وفا ہوتی ہے اور خاص استثنائی صورتوں کو قبول کرتے ہوئے بھی لوگ اسی بات پر زور دیتے ہیں کہ شوہر کو اور خاندان کے دیگر ذمہ دار افراد کو اس پر گہری نظر رکھنی ضروری ہے۔ عورت کی طرف مشتبہ خاص کردہ باتوں کے متعلق کیا جاتا ہے۔ وہ یہ کہ ممکن ہے کہ وہ کس عاشق سے ناجائز تعلقات رکھتی ہو اور یہ کہ وہ چوری سے پیسہ اور غلہ اپنے بیکے بالوں کے پاس بھیجتی ہو۔ اگر شوہر کو اپنی بیوی پر شبہ ہو تو وہ اخلاص کا مظاہر کرتا ہے اور بدنامی میں دھمکیاں دیتا ہے بعد کے واقعات اگر اس کے مشتبہ کی تصدیق کر دیتے ہیں تو وہ سخت احتجاج کرتا ہے اور خوفناک قسم کی دھمکیاں دیتا ہے۔ اور بتانے کے لیے کہ اگر وہ اپنا رویہ نہیں

ہلے کی قرآنیدہ کیا ہو گا۔ وہ اپنی بیوی کو مار تا بھی ہے۔ اگر اس کے بعد بھی تبدیل نہ ہو تو آئندہ کے نتائج واقعی نہایت پرہیزیدہ ہو جاتے ہیں۔ بہر حال اس کا زیادہ تر انحصار شوہر کی شخصیت اور اس کے مزاج پر ہے۔ کچھ شوہر کھلی دنیا سے بچنے کے لیے اپنی بیویوں کی اتلاقیہ فروگزاشت کو نظر انداز کر جاتے ہیں۔ دوسرے اس قدر مد نظر ہوتے ہیں کہ ان کی بیویاں اپنے اطوار درست بھی کر لیتی ہیں پھر بھی وہ اس قسم کے واقعہ کو نہیں بھولتے اور طعنے دیتے ہیں۔

مشرک خاندان میں جو کواں وقت تک کسی قسم کی آزادی نہیں ہوتی جب تک کہ وہ دو باتیں بچوں کی مال ذبح نہ جائے۔ اس وقت تک وہ اپنے شوہر سے بات کرتے نہیں دکھائی دیتی چاہے پیار دکھانے کی کوشش، مسکراتا یا ایک محبت بھری نظر ڈالے۔ یہ باتیں نکتہ چینی کے لیے کافی ہیں اور اس جوڑے کے لیے بے شرعی، کالنگنگ کا سکتی ہیں۔ ایسے خاندانوں میں شوہر ماں اور بیوی دونوں کی شکایات کا سامنا کرتا ہے۔ گمان کے درمیان تعلقات کی مضامنت ان ہی پر چھوڑ دیتا ہے۔ سابقہ حصہ میں گاؤں کی آبادی کے عین طبقوں میں خاندانی تنظیم کی اخلاقیات اور تصورات پر بحث کی جا چکی ہے۔ ان تینوں طبقوں میں شوہر کے اقتدار اور بیوی کی تربیت تسلیم و رضا مثالی حیثیت رکھتی ہے۔ لیکن صرف اعلیٰ طبقہ والے لوگوں کو ہی ہم ان قیاسات پر کاربند پاتے ہیں۔ یہاں بھی صرف خاندان کے وقار اور نیک نامی کو قائم رکھنے کے لیے شوہر غور ہو جاتا ہے کہ بیوی کی کچھ خطاؤں اور فروگزاشت کو نظر انداز کر دے تاکہ یہ باتیں طشت از بام نہ ہو جائیں۔ لیکن اگر وہ شائستگی کی حدود سے باہر ہو جائیں یا بیوی کی حرارت بدسلوکی سے اس کا اندیشہ ہو جائے کہ یہ باتیں عام افواہ بن جائیں تو اس کے ساتھ سخت سلوک کیا جاتا ہے حتیٰ کہ اسے گھر سے باہر بھی نکال دیا جاتا ہے۔ اگر وہ ایک مرتبہ گھر چھوڑ دے تو اعلیٰ طبقہ والے گھروں میں اس کا دوبارہ داخلہ حقیقتاً ناممکن ہو جاتا ہے۔ لیکن درگزر و بطور میں اگرچہ غصہ بہت جدا کرتا ہے اور منظر عام پر بھی بڑے جھگڑے ہوتے ہیں لیکن بعد کو مقامیت اتنی دشوار نہیں ہوتی۔ یہ لوگ بیوی کی غلطیوں پر علاوہ بحث کرتے ہیں اور دوسروں کے سامنے بھی اس کا قصہ اُٹا دیا جاتا ہے لیکن اسے آسانی سے معاف بھی کر دیا جاتا ہے اور اگر وہ مکرر مکرر نہیں کرتا تو اپنے گھرانے میں اسے پہل جیسی حیثیت پر حاصل ہو جاتی ہے۔

بیوی کا شوہر کے لیے اور شوہر کا بیوی کے لیے یہ طور طریق بحیثیت عمومی کیونٹی میں عام ہے۔ کچھ لوگ پرانے تجربہ کاروں کی طرح کہتے ہیں: "عورت پر اعتماد نہیں کرنا چاہیے اور کوئی نہیں

بناسکا کہ وہ کب اور کیسے بھاگ جائے گی۔ دوسرے اس پر یہ اعتنا نہ کرتے ہیں کہ بہت لمبے انحصار خود ہر پر ہوتا ہے۔ اسے مناسب طرح اپنی بیوی کو نکال دینا چاہیے۔ اگر ایک مرتبہ وہ اپنی گرفت ڈھیل کرے تو وہ ہمیشہ کے لیے بے قابو ہو جائے گی۔ دوسری جانب عورتیں تمام مردوں کو مستعد سمجھتی ہیں۔ شوہر کو خوش رکھنا ناممکن ہے۔ آج وہ ایک چیز کو بہت پسند کرینگا اور کس اسی پر اپنا غصہ دکھائے گا۔ عورت کا مقدر یہی خراب ہے۔ ان میں جو بد قسمت ہیں ان پر روز مار پڑتی ہے اور جو خوش قسمت ہیں ان پر کبھی کبھی۔ لیکن کیا کوئی ایسی عورت ہے جس کا شوہر اسے کبھی نہیں مارتا؟ اور پھر فلسفیانہ انداز میں وہ کہتی ہیں "اور کیوں نہیں؟ مرد کام کرتا ہے اور کماتا ہے۔ اگر ہم اسے خوش نہ رکھیں تو وہ ہمیں مارتا ہے۔ پھر ہمارا احتیاج کس کام کا؟۔ اگر ایک مالک کے پاس سے ایک بیل بھاگ جائے تو کیا اس کا دوسرا مالک اسے ہل میں نہیں جوئے گا اور تیز چلنے کے لیے بے رحمی سے لکڑی نہیں چھینے گا؟ اگر ہم ایک مرد کو چھوڑ دوں تو دوسرے کے پاس چلی جائیں تو اس کی کیا ضمانت ہے کہ وہ بھی ہمارے ساتھ ویسا ہی سلوک نہیں کرے گا؟"

بیوی گھر کی پوری باتوں پر حاوی نہیں ہوتی لیکن اگر وہ ہوشیار ہو تو وہ چیزوں کا اس طرح انتظام کرے گی کہ اس کا شوہر غلط ہی اس کی رائے کے خلاف ہو گا۔ آہستہ آہستہ وہ گھر کے اندر کلیدی حیثیت حاصل کر لے گی۔

بالآخر وہ اہم سوالات پیدا ہوتے ہیں: مرد کس طرح کی بیویاں چاہتے ہیں اور عورتیں زیادہ تر کس طرح کے شوہر چاہتی ہیں۔ اگرچہ شخصی مساوات کے مد نظر افراد کے مطیع نظر اور ان کی پسند و ناپسند میں لازماً اختلافات ہوں گے۔ تاہم کیونٹی کے مختلف طبقوں میں چند اوصاف کا پایا جانا مناسب سمجھا جاتا ہے۔ سب سے بڑھ کر ایک بیوی کو خوش مزاج ہونا چاہیے اور اس کی کوشش یہ ہونی چاہیے کہ اپنے شوہر کو خوش رکھے۔ اس میں ہوشیاری ہونی چاہیے اور وہ اس قابل ہونی چاہیے کہ اپنے شوہر کو ناراض کیے بغیر اس کو غلط راستہ پر چلنے سے باز رکھے۔ یہ فراست اس کے حق میں خاندان کے دیگر افراد سے عام تعلقات قائم کرنے میں نہایت سودمند ہوگی۔ نادان بیویاں شکایتیں کرتی ہیں، روتی دھوتی ہیں اور گھر کی غلامی کرتی رہتی ہیں۔ لیکن جو ہوشیار ہیں وہ اپنی خوش اخلاقی سے سب کو اپنا بناتی ہیں۔ بیوی کو گھر کا اچھا کام کاج کرنے والی اور مناسب باورچن بھی ہونا چاہیے اس کی کفایتی خبروں سے خاندان میں اسے بالآخر کلیدی حیثیت حاصل ہو جائے گی۔ جو رقم اسے حوالے کی جائے اسے اس کو نہایت سمجھ سے صرف کرنا چاہیے۔ اسے اتنی کافی رقم پچا لینی چاہیے کہ اپنے

زبورات خرید سکے۔ اور کچھ غریبہ بھی رکھ سکے تاکہ اتنا فی ضرورت کی پابجائی ہو سکے۔ اپنے شہر کے علم کے بغیر جس قدر زیادہ بچا سکے اتنا ہی بڑی عورتیں اس کی قدر کر گئیں۔ جنسی خواہشات میں اسے بالکل بے رغبت نہیں ہونا چاہیے۔ لیکن اس کے لیے کچھ بھی نہیں ہونی چاہیے۔ لیکن عورت پیش قدمی کرے تو یہ بات ناپسندیدہ ہوگی خود عورتیں بھی عورتوں کی زائد جنسی خواہشات پر معترض ہوتی ہیں کیوں کہ یہ ایسی بے حیائی سمجھی جاتی ہے جو شائستگی کی ضد ہے باہر ہر جاتی ہے۔ شوہر یہ نہیں پسند کرتے کہ ان کی بیوی مشکوک اور گھٹی ہو۔ عورتیں اس بات سے اچھی طرح واقف ہوتی ہیں ہائے ایک غصہ کے الفاظ میں اگر زیادہ عیب جوتی کریں تو ہائے الفاظ کی وقت کم ہو جائے گی مادہ ہارے شوہر خواہ ہم کچھ بھی کہیں منہا پسند نہیں کریں گے۔

عورت کے لیے خالی شوہر ایک ایسا آدمی ہوگا جو محنت سے کام کرتا ہو اور اتنی روزی حاصل کر لیتا ہو کہ گھر والوں کو کھلا سکے اور اچھے کپڑے پہنا سکے۔ اگر وہ بیوی کے لیے زبورات خرید سکے تو وہ بھی قابل تعریف ہوگا۔ اس کو اپنے بیوی بچوں میں دلچسپی یعنی چاہے اور ان کے آرام اور بیہودگی کا خیال رکھنا چاہیے۔ اگر عورتیں اس بات کو تسلیم کر لیتی ہیں کہ کوئی شوہر بیوی کے لیے بالکل قابل اعتماد نہیں ہوتا پھر بھی کسی باہر کی عورت سے وہ اس کے مستقل یا نیم مستقل تعلق پر نفرت کرتی ہیں۔ اگر اس کی آشتی نہ کر کے لیے بے انتہا مصارت کا باعث ہوتی ہے تو وہ اس پر احتجاج بھی کرتی ہیں۔ کوئی عورت یہ پسند نہیں کرتی کہ اس کے شوہر بزرگ مرید، کالجنگ لگ جائے۔ لیکن وہ بھی نہیں چاہتیں کہ شوہر بے انتہا سخت اور غصہ ور ہو۔ بہت سی عورتوں نے اس جو بزرگ کسی قدر مضحکہ خیز سمجھا کہ شوہر کو نرم مزاج ہونا چاہیے۔ جو چیز ان کو سب سے زیادہ پسند ہے وہ یہ ہے کہ شوہر اپنی جگہ اٹل اور دوست دار ہو۔ ایسا شخص جو کسی لٹ میں پھنسا نہ ہو اور کیونٹی میں اپنے شخصی اطوار کی بناء پر مشہور ہو وہ بلاشبہ اپنی بیوی کے لیے فخر کا باعث ہوگا

والدین اور اولاد بہ عام طور پر اولاد کا رویہ اپنے والدین کی طرف ادب اور فرمانبرداری کا ہونا چاہیے۔ اپنی زندگی کی ابتداء ہی میں بچے کو روایتی طور طریق پر پلانا سیکھنا چاہیے جو ممکن درجوں کے لوگوں کے سامنے اپنی عماد و رشتہ داری کی حیثیت سے ادب کے لیے ضروری ہیں۔ والدین لوگوں کی انتہائی عزت کے مستحق ہوتے ہیں اور تقاریب کے مواقع پر آخر الذکر کو چاہیے کہ ان کا پاؤں چھو کر ان کی عزت کا اظہار کریں۔ باپ اور ماں میں اول الذکر ملاقی طور پر اقتدار کا بڑا دوسرے رکھتے ہیں لیکن آخر الذکر کا اپنے بچوں کے ساتھ ہر وقت رہنے کے باعث ان میں ہر آدمی

معاہمت کے رشتے بڑھ جاتے ہیں۔ دونوں کی عزت کی جاتی ہے لیکن باپ کا ڈر زیادہ ہوتا ہے۔ عام طور پر ماں بچوں کی پرورش کی ذمہ دار ہوتی ہے لیکن باپ سے بھی ان پر کڑی نظر رکھنے کی امید کی جاتی ہے۔ اور اگر ماں کی بیجا رعایتیں بچوں کو خراب کرنے لگیں تو اسے ان کی درستی کا ذریعہ اختیار کرنا چاہیے۔ اس میں شک نہیں کہ بچوں کی دیکھ بھال کرنے کی ذمہ دار ماں ہے۔ وہ نہیں نہلاتی ہے کپڑے پہناتی ہے اور کھانا کھلاتی ہے۔ ان کی ساری میں ان کی تیمارداری کرتی ہے۔ گھر کا معمولی کام کرتے ہوئے بھی وہ بچوں پر نظر رکھتی ہے اور اس بات کا اطمینان کر لیتی ہے کہ بچے شرارتوں سے دور رہتے ہیں۔ تقریباً پانچ برس کی عمر تک بچوں کی زندگی ماں کے ارد گرد رہتی ہے۔ وہ اپنی حفاظت اور مدد کے لیے ماں ہی سے رجوع ہوتے ہیں۔ جب باپ خوش مزاجی کے موڈ میں ہوتا ہے تو وہ بچے سے ڈال دیتا ہے لیکن اس کی روزمرہ کی ضرورت ماں ہی پر مار کرتی ہے۔ یہ کہا جاتا ہے کہ باپ مسکراتے بچے سے پیار کرتا ہے لیکن ماں ہی اسے چپ کراتی ہے جب وہ رونا شروع کرتا ہے۔

والدین اور لڑکوں کے درمیان تعلقات کی نوعیت، لڑکوں کی عمر اور حیثیت کے ساتھ بدلتی رہتی ہے۔ زمانہ شیر خواہی اور ابتدائی لڑکپن کے دور کار وایتی طریقہ پر پرورش لڑکپن اور سن بلوغ کے درمیانی دور سے بالکل مختلف ہے۔ اسی طرح جب بیٹے اور بیٹیاں نوجوانی اور بلوغ کے دور میں داخل ہوتی ہیں تو والدین اور لڑکوں کے تعلقات میں نمایاں تبدیلی ہو جاتی ہے۔

روایتی ادارے کے مطابق ریٹا ایک دولت ہے اور بیٹی ایک ذمہ داری ہے۔ بیٹا والدین کا ہوتا ہے اور بیٹی آئندہ لاڈ لاکسی اور خاندان کی ہو جاتی ہے۔ بیٹی کی پرورش کو پڑوسی کے درخت کو پانی دینے کے مماثل سمجھتے ہیں۔ اس کے ساتھ پوری محنت کی جاتی ہے مگر اس کا پھل کسی اور کو ملتا ہے۔ ایک بڑا خاندان جس میں بہت سے بیٹے ہوں اس میں ایک بیٹی کی بھی ضرورت خواہش ہوتی ہے۔ ایک لڑکا خاندان جس میں بہت ساری لڑکیاں ہوں اور لڑکے نہ ہوں خوش نہیں رہتا کیوں کہ بیٹے کا وجود تقریبات اور رسومات دونوں کے لیے اہم ہے۔ بیٹوں کے لیے اس فریج کے باوجود فی الحقیقت غلی طور پر بچوں سے سلوک میں جنسی بنیادوں پر کوئی اختیار نہیں برتنا جاتا۔

عام قاعدہ کے مطابق چھوٹے بچہ سے پیار کا سلوک کیا جاتا ہے۔ جب تک بچہ چار یا پانچ سال کا نہ ہو اس کی بڑی ذمہ داری ماں ہی پر رہتی ہے۔ وہ جب بھوک سے رونا شروع کرتا ہے ماں اسے دودھ پلاتی ہے۔ بچہ اپنی ماں کے ساتھ رات میں سوتا ہے اور جب

چلے دو دھپنی سکتے ہیں۔ بچے کو کھانا ماں کا بنیادی فرض ہے جب وہ چھ ماہ پہنچتا ہے تو بڑی بہنیں، مرشدہ کی خدمت میں اور گھر کے مرد اس کام میں اس کا ہاتھ بٹانے لگتے ہیں اور کبھی کبھی اس کے منہ میں کھانا بھی کھلا دیتے ہیں۔ دوسرے عزیزوں کا بچے کو کبھی کبھی کچھ کھلا دیتے ہیں۔ ماں سے اس کی نسبت میں کوئی فرق نہیں پڑتا کیوں کہ ماں بچے کو چار پانچ سال تک اپنا دو دھپلاں کرتی رہتی ہے۔ بچہ کو باقاعدہ پتلا تربیت دینے یعنی کھڑا ہونا، چلنا بات کرنے کی عادت سکھانے میں ماں کا بہت بڑا حصہ ہوتا ہے۔

بہر حال معصوم بچہ خاندان کے لیے خوشی کا باعث ہو سکتا ہے اور بڑے لوگ اس سے اکثر کھیلے ہیں اور گود میں لیتے ہیں۔ ماں میں سے ہر ایک بچہ کو سنانے کے لیے تسخیرانہ صورتیں بناتا ہے اور آوازیں نکالتا ہے۔ مختلف طریقوں سے پیار کر سکتا ہے اور بچے کی بے معنی آوازوں کی نقالی سے خود بھی بہت خوش ہوتا ہے۔

اس حالت میں حقیقی تبدیلی اس وقت آجاتی ہے جب بچے کی عمر پانچ چھ سال کی ہو جاتی ہے۔ اب والدین کو کھنکھہ ہونا چاہیے اور اسے تربیت دینی شروع کر دینی چاہیے۔ اس زمانہ میں بچہ باپ کو مقتدر اور قابل اطاعت انداز سے دیکھتا ہے اور اس سے ڈرنے لگتا ہے۔ وہ آزادی جو اسے ابتدائی زمانہ طفلی میں حاصل تھی اب اس میں لانی کی کردی جاتی ہے۔ اب ابھی چال اور مناسب عادات پر اصرار ہو سکتا ہے۔ شرارت کرنے پر وہ کئی طمانچہ بھی کھاتا ہے۔ چھوٹے بچے کی دیکھ بھال میں ماں بڑے بچے کو اپنے طور پر وقت صرف کرتے کو چھوڑ دیتی ہے۔ دن کے وقت وہ اپنے ہم سن بچوں کے ساتھ زیادہ تر گھر کے باہر کھیلتا ہے جیسے جیسے عمر بڑھتی ہے اس کی تربیت بھی سخت ہوتی جاتی ہے۔ ابتداً اسے تخلیق دہ ہونے یا بے سبب رونے کے باعث سزا دی جاتی تھی لیکن اب خود اسے اس کا امتیاز کرنا پڑتا ہے کہ کیا کرنا چاہیے اور کیا نہیں کرنا چاہیے۔ اور جو باتیں نہیں کرنی چاہئیں بچے کو ان کا خاص خیال رکھنا پڑتا ہے۔ ان میں گھر کے اندر بیٹھنا، ڈرنا اور صفائی رکھنا بے وقت کھانا بار بار نہ مانگنا، چھوٹے بھائیوں اور بہنوں کو مارنا، چوری ڈکرائی، جھوٹ نہ بولنا اور گالیاں نہ بکنا جیسی باتیں شامل ہیں۔ عام طور پر ہلکی سزائیں ماں دیتی ہے جو اپنے بچوں کی چھوٹی غلطیوں اور قصوروں کی نیکو بھال کرتی ہے تمام بڑی خطاؤں اور اپنے احکام کی مسلسل عدم ولی عظمیٰ کی اظہار میں ماں باپ کو دیتی ہے۔ اکثر اوقات ماں کی یہ دھمکی ہی کہ وہ باپ کو اس کی خبر کر دیگی، تا فرماں لڑکے کو درست کر دیتی ہے۔ حقیقی نقطہ نظر سے بہت سی مائیں باپ کے تصور کو لڑکوں کے لیے خوفناک بنا دیتی ہیں۔ اور بعض صورتوں میں بچے واقعی کا پنے لگتے ہیں جب انھیں کسی نافرمانی یا نامناسب چلن کی بنا پر باپ کے سامنے پیش کیا

جاتا ہے۔ باپ اپنے بچوں کو جو سزا میں دیتا ہے وہ کمتر ہوتی ہیں لیکن سخت تر۔ اس سے یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ باپ کی جانب لڑکوں کا رویہ صرف ڈر کا ہوتا ہے۔ کیوں کہ ظاہر آری غلط ہو گا۔ ڈر اور باپ دونوں ضرور ہوتے ہیں لیکن اعتماد اور دوستی کے احساسات کے ساتھ اگرچہ خشکاست زیادہ تر ماں ہی سے بیان کی جاتی ہیں اور اسی سے مدد چاہی جاتی ہے لیکن باپ سے بھی رجوع کیا جاسکتا ہے۔ بہت سے باپ اپنے بچوں کو سختی طرح کے کھیل سکھاتے ہیں ماں کے کھیلنے کے لیے چھوٹے کھلونے دیتے ہیں۔ کبھی کبھی انھیں سیر کرانے لے جاتے ہیں۔ ان کے لیے مٹھائی اور چھوٹی موٹی چیزیں خریدتے ہیں اور مانگنے پر کچھ پیسے بھی دیتے ہیں۔

بچپن کے آخر میں اور بلوغت کے دوران لڑکیاں ماں کے قریب سے قریب تر ہو جاتی ہیں اور زیادہ تر زمانہ قسم کے کاموں میں مشغول رہتی ہیں۔ بیٹے ماں سے قریبی اور دوستہ تعلقات قائم رکھتے ہیں۔ لیکن اس کا اقتدار ان پر آہستہ آہستہ کم ہوتا جاتا ہے۔ وہ اسے پھیلا تا اور دم دلا سار دیکھ لیتے ہیں۔ وہ اس کی کمزوری سے واقف ہوتے ہیں اور اسے مستانے کے نئے طریقے نکال لیتے ہیں۔ وہ اکثر ان باتوں سے باپ کو خبردار کرنے کی دھمکی دیتے ہیں لیکن بیٹے ایسی طرح سمجھتے ہیں کہ بڑی مدت تک یہ دھمکی پوری نہیں کی جائے گی۔ اس زمانہ میں باپ اپنے بیٹوں کی تربیت کا زیادہ دلچسپی سے مطالعہ کرتا ہے اور جب اس کے پاس شکایت ملتی ہے تو وہ معمول سزائیں دیتا ہے۔ روایتی طور پر وہ زمانہ ہوتا ہے جب لڑکے سخت اچھلنے لگتے ہیں اور ان پر نگرانی کرنا دشوار ہو جاتا ہے اسی لیے اسی دور میں اس کی ضرورت ہوتی ہے کہ ان کو اپنے قابو میں رکھنے کے لیے باپ ہر سبب سے آزادی اور استقلال سے کام لے۔ ان کے صحیح قسم کے ساتھی ہونے چاہئیں اور ان کو اس بات کی اجازت نہیں ہونی چاہیے کہ اپنا سارا وقت کھیل اور شرارت میں صرف کریں اگر وہ گاؤں کے مدرسہ کو جائیں تو پھر بھی ان کو کچھ وقت اپنے روایتی پیشہ پر صرف کرنا چاہیے۔ اپنے بڑوں کو کام میں لگا دیکو اور ان کی مدد کرنے سے انھیں ان بڑائی باتوں کو سیکھ لینا چاہیے جو بہر امکان آئندہ زندگی میں ان کا پیشہ ہو سکی۔ نوک کہا جنوں مشائوں اور گیتوں کے ذریعہ بالواسطہ تعلیم میں والدین راست اور قابل فہم ہدایتوں سے اضافہ کرتے ہیں۔ ماں اپنی بیٹی کو ایک اچھی بڑی بھینے کی تربیت دیتی ہے۔ وہ اس سے اکثر کہتی ہے شوہر کا گھر تھا میرے والدین کے گھر سے بالکل مختلف ہو گا۔ یہاں تم بیٹھی ہو تو تہاں کھانا کھا نا لکے رکھ دیتی ہے لیکن وہاں اگر تم اتنا کام بھی کرو کہ تمہارے اعضا رٹوٹنے کے قریب ہو جائیں تو پھر بھی تعریف کا کوئی ایک لفظ نہیں نکالو گا۔ اور اگر تم کام نہ کرو تو ستانے والی چھاری ساس اور نندیاں ذمہ داری نہیں لائیں گی بلکہ تمہارے والدین کو بھی بدترین الفاظ میں یاد دہانی دیں گی۔ کہا جنوں اور یادوں کے ذریعہ وہ اپنی بیٹی کے دماغ میں اس بات کی صاف تصویر بنھا دیتی ہے کہ جب وہ چلتا پھرتا گھر چھوڑے گی

اور اپنے دوسرے اور اعلیٰ گھر میں داخل ہوگی تو اس کو وہاں کیلئے نکال دیا جائے گا۔ جب لڑکی کی شادی کا وقت قریب آتا ہے تو اس کا اپنی ماں سے ٹکاؤ اور جھجھکاؤ بڑھ جاتا ہے۔ اگر باپ لڑکی کی کسی چلن کو واقعی طور پر ناپسند کرتا ہے تو اس سے راست گفتگو کرنے کی بجائے وہ معاذ کی اطلاع ماں کو دے گا اور ماں کے ذریعہ لڑکی پر اثر ڈالے گا۔ البتہ چھوٹی باتوں میں وہ اس سے راست باتیں کرے گا۔ اسی طرح بڑے لڑکوں کی صورت میں جب معمولی تنبیہ سے بڑھ کے کوئی شدید کارروائی کرنی ہو اور سخت زبانی مداخلت کی ضرورت ہو تو اس معاملہ میں ماں نہیں باپ ہی ہاتھ لگائے گا۔

جب بچے شباب اور سن بلوغ کو پہنچتے ہیں تو لڑکوں اور والدین کے درمیان بین شخصی تعلقات کے طریقوں میں مزید تبدیلی ہوتی ہے۔ اس وقت تک لڑکیوں کی شادی ہو چکی ہوتی ہے اور اپنے والدین کا گھر چھوڑ کر اپنے شوہر کے گھروں میں بیویوں کی جگہیں لے لیتی ہیں۔ تین یا چار سال تک وہ اپنے والدین کے گھر سے ایک طرح کا باقاعدہ قطع قائم رکھتی ہیں اور اس کے ٹوٹ بھی کسی بگڑا سننے یا عمل میں اس کی فلاح اور مصلحت میں دلچسپی رکھتے ہیں۔ بعد کو لڑکی اپنے گھر کے معاملات میں زیادہ ٹھنک ہو جاتی ہے اور بچپن کے دوستوں نیز والدین کے گھر کی یادیں پس پشت ہو جاتی ہیں۔ بعد کے سالوں میں تعزیرات کے مواقع پر وہ اپنے والدین کے گھر واپس ہوتی ہے مگر کسی قدر اجنبی کی طرح۔ یہ نہیں کہ والدین اپنی بیٹی کی بہتری کے متعلق بالکل بے پروا ہو گئے ہوں یا یہ کہ لڑکی انہیں بالکل بھول گئی۔ لیکن فاصلہ جو انہیں طے کرنا ہے دنیاں و مکاں ہیں، ان کے قربات کی گہرائی اور چمک کو آہستہ آہستہ کم کر دیتا ہے جو وہ ایک دوسرے کے لیے رکھتے تھے۔ دوسری جانب اس کے بیٹے بھی شادیاں کرتے ہیں اور ان کی بیویاں ان کے گھر ساتھ رہنے آتی ہیں۔ اب وہ یہ سوچتے تھے جس کو اس سے باپ کی نگرانی کا دور ختم ہو گیا اور اب وہ اپنی کیونٹی کے ایک آزاد کین بن گئے۔ لیکن والدین لازمی طور پر یہی نقطہ نظر نہیں رکھتے جس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ بعد کے زمانہ میں جی کشکشی ہوتی ہے اور جابینہ میں بھوتہ اور مطابقت کی ضرورت پڑتی ہے۔ لڑکے کا جذبہ ایک طرف باپ کے قطع سے بیٹے کی اطاعت گزاری اور خود مختاری کی خواہش میں منقسم ہوتا ہے تو دوسری طرف ماں سے محبت جو ولادت کے وقت سے ساتھ رہنے کی وجہ سے پیدا ہوتی تھی اور بیوی کی کشش۔ دونوں میں کشکشی پائی جاتی ہے، اس زمانہ میں والدین اپنے بیٹوں کو ناراض نہیں کر سکتے اور ناراض نہیں سزا دے سکتے ہیں۔ زیادہ سے زیادہ انہیں مشورہ دے سکتے ہیں یا آگاہ کر سکتے ہیں۔ جب کمزور مشورے اور تنبیہوں کا متوقع اثر نہیں ہوتا تو دباؤ ڈال کے

یا مسخرے کام لیا جاتا ہے۔ گاؤں کے بزرگ افراد دیگر اثر رکھنے والے لوگوں اور دوستوں کے ذریعہ بھی بیٹے پر دباؤ ڈالتے ہیں۔ ایسی کہانیاں مشہور ہیں کہ جن میں بیویوں کے اثر سے بیٹے اپنے والدین کی ذمہ داریوں سے بے پروا ہو جاتے ہیں۔ سماجی طور پر والدین کو نظر انداز کر کے بیٹے کی باتیں سمجھو جانا اور سمجھا جانا ہے اور بیوی کے کہنے پر والدین کی عزت اور ادب نہ کرنا، جس کے وہ مستحق ہیں بلکہ یہی چیز خیال کی جاتی۔ والدین سے سلوک میں روایتی تقابلی طریقوں کا طوطا رکنا ضروری ہے۔ حتمی شخصیتوں کے مخصوص بالخصوص جن کا تعلق جنسیات سے ہو والدین کی موجودگی میں زیر بحث نہیں لائے جاتے ہیں۔ جب تک بچہ چھوٹا ہے اپنی طرف سے رائے زنی نہیں کرتی چاہے بزرگوں کی موجودگی میں میاں بیوی کو پیاسے کے طریقوں سے گریز کرنا چاہئے۔ ایک نوجوان باپ کے لیے یہ مناسب نہیں ہے کہ والدین کی موجودگی میں وہ اپنے پیار کرے اور اس کا بار بار بوسے۔ آخری بات یہ کہ والدین کو نہ کھانی دینا چاہئے اور نہ انھیں مارنا چاہئے چاہے جہاں تک ممکن ہو اختلافات مصالحت کے ذریعہ سلجھائے جائیں۔ پھر بھی جب والدین اور لوگوں کے نقطہ نظر میں سخت اختلافات ہو جاتے ہیں تو ان کے درمیان لڑائی اور سخت الفاظ کا تبادلہ کوئی غیر معمولی بات نہیں۔

معمر اور ایسے والدین جو اولاد کے سہارے ہیں ان کے ساتھ سلوک کے متعلق روایتی طور پر واضح اور متعین قد میں موجود ہیں۔ بیٹا اگر اپنے بوڑھے والدین کے لیے کامل انتظام کرنے کے فرض میں کوتاہی کرے اور ان کے کرام کی طرف کافی توجہ نہ کرے، خاص کمزوری کی صورت میں، اگر وہ سخت سماجی ناراضگی اور اعتراضات کا مستوجب ہو گا۔ اس کی مثال بری بھی بائے گی۔ بزرگوں، خیر خواہوں اور دوستوں کے لیے یہ ضروری ہو گا کہ بوڑھے والدین کے متعلق ذمہ داریوں کی طرف اس کو بلکہ بارشروع کریں۔ اس نوعیت پر بوڑھوں سے یہ امید نہیں کی جاتی کہ وہ گھر کی فائدہ داری کے اختلالات میں مداخلت کریں گے اور ان کی اس عدم مداخلت کے صلہ میں ان کی بیویوں پر رویات نے تمام جھگڑے اور اختلافات بھول جانے اور بوڑھوں کو ان کے آخری زمانہ میں ہر طرح کا ممکنہ آرام پہنچانے کی ذمہ داری فائدہ کی ہے۔

بہوہ۔ بہوہ ایک بالکل مختلف خاندان ہے اور اکثر دوسرے گاؤں سے آتی ہے جو ہر کے گھر میں اپنے کو بالکل نئے ماحول میں پاتی ہے۔ اب وہ اس دور حیات میں داخل ہوتی ہے جس کے متعلق اس نے اپنے سنی شعور کی ابتدا ہی سے بہت کچھ سنا تھا۔ اب اسے اس سارے سامنا کرنا ہے جس سے وہ بلاشبہ ڈرتی ہے۔ وہ سمجھتی ہے کہ وہ بد نصیب، ظالم اور سخت دل، بھڑکی۔ وہ جانتی ہے

کہ اس کے شوہر کی بہن چالاک اور دھوکے بازہ اور اس کے بڑے بھائیوں کی بیویاں تکلیف دہ سازشی ہوں گی۔ وہ اپنے شوہر سے غبت اور دوستی کی امید رکھتی ہے۔ لیکن اسے گاؤں کی عورتوں کی بار بار کی کہاوتوں کا خیال رکھنا ہے کہ تمام مرد ناقابل اعتبار ہوتے ہیں۔ اور یہ کہ ان پر بھروسہ نہیں کیا جاسکتا۔ اسے اپنے شوہر کے چھوٹے بھائیوں اور چھوٹی بہنوں سے ہمدردی اور دوستی کی امید ہوتی ہے۔ انھوں نے صرف اس صورت میں کہ ابھی بڑی نہیں ہوئی ہیں اور ان کے ہونے میں تو تقریباً اس کی ہم عمر نہیں ہیں۔ ان کے ساتھ باقی تمام افراد خاندان کی دنیا تو اسے عزت کرتی چلتی ہے یا ان سے دور رہتا پرست ہے۔ وہ اپنے تئیں گھر میں بڑے اندیشے اور ڈر سے قدم رکھتی ہے۔ وہ جانتی ہے کہ یہاں اس کے ہر کام پر کسی نظر رکھی جائے گی اور تنقید ہوگی۔ اور اس بات پر یقین رکھتا تو اسے سکھایا جاتا ہے کہ چاہے وہ کتنا ہی اچھا کام کرے تو اسے اپنے لئے رشتہ داروں کو خوش رکھنا آسان کام نہ ہوگا۔ وہ اپنے والدین کا گھر بھرے دل سے چھوڑتی ہے اور اپنے شوہر کے گھر میں غلط فہمیوں اور غیر یقینی حالت میں داخل ہوتی ہے۔

بر خلاف اس کے کہ اس نے داغ میں کیا تصور باندھا تھا اس کا استقبال کافی گرمی سے کیا جاتا ہے۔ اکثر گھر والے اس کی کوشش کی جاتی ہے کہ اس پر اچھا اثر مرتب ہو۔ کم از کم چند مہینوں تک اس میں نیپائے ہوئے اس لیے اس کی طرف توجہ کی جاتی ہے اور اس کا خاطر خواہ خیال کیا جاتا ہے۔ ساس اور نندہ متضاد نظریے اسے معاف تو نہیں کرتیں لیکن وہ اپنی نکتہ بینیاں ہمیشہ ایسے وقت کرتی ہیں جب دلہن کہیں دور ہوتی ہے اور انہیں سن نہیں سکتی۔ لیکن یہ دور صرف چند ہفتے یا زیادہ سے زیادہ دو تین ماہ جاری رہتا ہے۔ اس کے بعد اس کو گھر کے روایتی طریقوں سے واقف کرایا جاتا ہے۔ چاہے اللہ سکھایا جاتا ہے کہ کھانے کی طرح کھانے کا کام ہے۔ گھر کی کچھ چیزیں بتائی ہیں جو واضح طور پر اسی کی ہوتی ہیں۔ اور اس کے طریقوں سے اپنے کو ہم آہنگ کرنے کے لیے دلہن کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ ان سے واقف ہو اور ان کی عزت کرے۔ گھر کی کاموں میں اسے اپنا حصہ پورا کرنا سیکھ لینا چاہئے اور صرف غیر رشتہ دار عورتوں کے اطمینان کی حد تک اسے انجام دینا چاہئے۔ اگر وہ اپنا اثر جمانا چاہتی ہے تو اسے ساس اور گھر کی دیگر بڑی اور ماہم عورتوں کے کاموں کو اپنے سر لے کے ان کا بوجھ ہلکا کرنا چاہئے۔ ساس بہر حال خوش ہوئی اگر بات کو دلہن اس کا پاؤں دبا نا شروع کرے۔ اچھی مائیں اکثر اپنی لڑکیوں کو ان طریقوں سے واقف کراتی ہیں تاکہ ایسی ساس پر جس کو خوش کرنا دشوار ہو، ابتداً اچھا اثر ڈالا جاسکے۔ لیکن بعض صورتوں میں بالکل مختلف طریقے اختیار کئے جاتے

ہیں۔ کچھ مائیں اپنی بیٹیوں سے کہتی ہیں کہ تم جتنا جھکوگی تمہاری ساس تم سے اتنا ہی زیادہ سخت کام لے گی۔ اگر غلطی سے تم اس کے حصہ کا کام ایک دو دن کر دو تو دوسرے دن سے یہ بھی باتا مائدہ طور پر تمہارے فرائض کا حصہ بن جائے گا۔ بہترین طریقہ یہی ہے کہ ایسے تمام کام کرنے سے گریز کیا جائے جو عام طور پر کسی دوسرے کا ہے۔ یہ نظریہ بھی کچھ سچائی سے خالی نہیں ہے۔

آہستہ آہستہ جو سچی ٹھنڈا پڑ جاتا ہے اور دلہن بہت زمانے تک نئی لوہی نہیں رہتی۔ اس کو دلہنی باقی زندگی اس مکان میں گزارنی ہے۔ اس لیے یہاں کے طریقوں سے اپنے کو ہم آہنگ کر لینا ضروری ہے۔ اس کے قدم قدم پر نظر رہتی ہے۔ گھر کے کاموں میں اس کے کاموں کو بڑی تنقیدی نظروں سے دیکھا جاتا ہے۔ اور دیگر لوگوں کے خیالات کے پیش نظر اس کے کام کی مقدار اور خوبیوں کا اندازہ لگایا جاتا ہے۔ ساس اور نندیں اس کی باتوں اور برتاؤ پر گہری نظر رکھتی ہیں کہ کیسا وہ اپنے والدین اور اپنے گھر کی بڑی تعریف کرتی ہے؟ اگر وہ ایسا کرتی ہے تو ساس یا کوئی ذکوئی نندا ان کے تعلق سے کوئی افواہ دھونڈھ نکالے گی۔ اگر وہ اپنے باپ کے کھیتوں کی تعریف کرے یا اچھے کھانے جو وہ کھاتی تھی ان کا اتفاقاً ذکر کرے تو اس کی باتوں کو یاد رکھا جائے گا اور فوراً یا بعد کو مناسب موقع پر اس کو مطعون کیا جائے گا۔ اگر وہ نا بکھی سے کہہ جائے کہ مجھے اپنے گھر کا چاول یا دار با ہے جو بہت خوش ذائقہ تھا، تو اسے کچھ اس قسم کا جواب ملے گا۔ 'ہاں ہم کو بھی معلوم ہے تمہیں اپنے والدین کے گھر میں چاول کے بجائے موتیوں اور ہیروں کی کشتیاں ملتی تھیں۔ اس مکان میں تو ہمیں مٹی بھر ٹوٹے چاول اور دھان کا بھوسہ ملتا ہے، اگر بیوی زبان سے اتفاقاً نکلی جائے کہ وہ تھکن محسوس کر رہی ہے تو اس کے یہ معنی لیے جائینگے کہ سخت کام جو اسے کرنا پڑتا ہے اس کی شکایت کر رہی ہے۔ ساس اس کا اٹا جواب دے گی 'ہاں میری بھول، مجھے معلوم ہے تو کتنی نازک ہے۔ کیوں نہیں؟ اپنے والدین کے گھر میں تیرے ایک درجن نوکر تھے اور تجھے چاول کے دانے بھر بھی ملنا نہیں پڑتا تھا، یہاں تو صبح سے آدمی رات تک کام کرنا پڑتا ہے۔ تیری شادی ایک شاہزادے سے ہونی چاہیے تھی۔ تو اس غریب مکان میں کیوں آئی؟ اسی طرح کھٹ پٹ چلتی رہتی ہے۔ ساس اور اس کی لڑکیاں شادی شدہ، یا غیر شادی شدہ، ایک جماعت بنالیتی ہیں اور بہوؤں کی لازماً دوسری جماعت ہوتی ہے۔ لیکن یہ آپس میں نفاق رکھتی ہیں، انہوں نے ان میں رقابت، حسد اور شبہات پھونکا رہتے ہیں۔ ان سب سے باہمی تعلقات کے طور طریق جو رہتا ہوتا ہے وہ بنیاد پرست پیچیدہ ہوتے ہیں۔ پیچھے پیچھے چل خوریاں اور کسانیاں چلتی

رہتی ہیں۔ وقتی دوستی بنتی اور بڑتی رہتی ہے۔ ایک بھوجو اپنی ساس کی رضا مندی حاصل کرنے کے لیے محنت سے کام کرتی ہے۔ دوسری بھو اس سے رشک کرنے لگتی ہے۔ اور اس کے کام میں نقص نکالنے سے نہیں چوکتی۔ وہ ایسی چال چلتی ہے کہ کوئی غلطی ہو تو اس کا سارا الزام اول الذکر کے سر جاتا ہے۔ معمول اور مت سے متعلق ہوتی انسانی باتوں کے بہت گہرے معنی لیے جاتے ہیں۔ اس کے برخلاف غصہ کی باتیں جو سادہ افلا میں ہوں، برائے معصومیت ہو سکتی ہیں۔ مشترک خاندان میں عورتوں میں سلاشیں اور حسد مردوں کے لیے در دہر ہوتی ہیں۔ مردوں کا کہنا ہے کہ خاندان میں جو باتیں ہوتی رہتی ہیں اگر کم اس کا ایک جزو بھی سن لیں تو ہمارا سر پھر جائے۔ دوسرے فلسفیانہ انداز میں کہتے ہیں کہ ساس کو خدا نے اپنے بیٹوں کی گھر میں آنے والی بیویوں سے لڑنے ہی کے لیے دیا ہے۔ ہم کہیں کیا کہتے ہیں۔ آدمی اگر بڑا ناپسند کر دے تو ہم سب دیونا ہو جائیں گے۔

یہ واقعی ایک نہایت محکم سماجی دستور ہے۔ ساس کے لیے کوئی بھو بھی بے عیب نہیں۔ اگرچہ وہ ان میں سے ایک کو دوسروں پر ترجیح دے سکتی ہے۔ ہر کے نقطہ نظر سے ساس ہمیشہ ساس ہی رہتا ہے گی یا چھ اور بڑے دونوں بچھو ڈنگ رکھتے ہیں۔ فرق صرف اتنا ہے کہ ایک برائیت دوسرے کے زیادہ ڈنگ مارتا ہے۔ میں نے اس طرف پہلے ہی اشارہ کر دیا ہے کہ ساتھ رہنے والے بھائیوں کی بیویاں کبھی کبھی مشترک طور پر اپنی ساس کے خلاف ہو جاتی ہیں مگر خاندان کے اندر باہمی حسد اور جھگڑے ہوتے ہیں شوہر کی ہمیں جب چھوٹی ہوتی ہیں تو بھائی کی بیوی سے دوستی رکھتی ہیں لیکن جیسے ہی وہ بڑی ہوئیں کہ ان کے پر لگ جاتے ہیں۔ اور وہ چغل خور بن جاتی ہیں۔

ہر کو شوہر کے باپ اور اس کے بڑے بھائیوں سے معتد بہ فاصلہ پر ادب کے رہنا چاہیے۔ جب تک ناگزیر ہو جائے یہ ایک دوسرے سے بات نہیں کرتے اور اگر کبھی مجبوراً بات کرتے ہیں تو کم سے کم اتفاقاً ہیں۔ ان کے درمیان جان پہچان یا دوستی نہ لگتی نہایت نازیبا سمجھی جاتی ہے۔ دوسری جانب شوہر کے چھوٹے بھائیوں سے اسے بے تعلقی سے پیش آنے کا حق ہوتا ہے۔ اور ایک خاص حد سے باہر نہ بڑھیں تو روایت اس کی اجازت دیتی ہے کہ وہ ایک دوسرے سے نہی مذاق کریں۔ شوہر کے غیر خدای خدہ بھائی اپنی پریشان بھائی کے لیے دھما اور دوستی کا باعث ہوتے ہیں۔ لیکن جب وہ بڑے ہو جاتے ہیں تو اپنی بیویوں کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں، اور حقیقی زندگی کی تنگ دود میں پہلے کی ملاقات اور دوست ملائی کے رشتے بھلا دیے جاتے ہیں۔

اولاد وہ سماجی نظریات کا یہ تقاضہ ہے کہ اولاد میں کمی نہیں ہے۔ بالخصوص بھائیوں میں۔

ان میں ایک دوسرے سے محبت اور باہمی مدد کا جذبہ ہونا چاہئے۔ بڑے بھائی اور بہن خاص کر خالاند کر کو چھوٹے بچوں اور اپنی ماں کی دیکھ بھال کی ذمہ داری لینی چاہئے۔ حقیقی طور پر چھ سات سال کی عمر تک سب ایک دوسرے کے ساتھ ہی رہتے ہیں۔ بعد کو بہنیں آہستہ آہستہ اپنے زمانے کے کاموں میں مشغول ہو جاتی ہیں۔ اس لیے سابق کی طرح اب وہ بچوں کے کھیلوں میں آزادی سے حصہ نہیں لے سکتیں لڑکوں کو بھی اپنے گروہ ہی کھیلوں میں زیادہ دلچسپی پیدا ہو جاتی ہے۔ اس طرح اولاد میں بین شخصی تعلقات بچپن کے زمانہ میں سب سے زیادہ ہوتے ہیں۔ لیکن بعد کو وہ اپنے طریقے اختیار کر لیتے ہیں۔ اور لڑکوں اور لڑکیوں میں خاصہ بڑھتا جاتا ہے۔

بڑی اولاد چھوٹوں پر اپنا اختیار جتا سکتی ہے۔ جب ماں دوسرے کاموں میں مشغول ہو یا بیمار ہو تو بڑی عمر والی اولاد چھوٹے بھائیوں اور بہنوں کی دیکھ بھال کرتی ہے۔ خاص طور پر بڑی بہنیں ماں کے کاموں میں ہاتھ بٹاتی ہیں۔ اور اکثر بچے ان سے اس قدر مانوس ہو جاتے ہیں کہ وہ ان کو ماں کے بجائے سمجھنے لگتے ہیں۔ ہم عمر گروہ کے لڑکے لڑکیوں کے دیگر لڑکوں کے ساتھ معاملات میں ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں، اپنے گروہ کا ساتھ دیتے ہیں اور بہنوں کا تحفظ کرتے ہیں۔ ان سے زیادہ عمر والے لڑکے اپنے چھوٹے بھائیوں اور چھوٹی بہنوں کی حرکات پر نظر رکھتے ہیں اور ان کی غلطیوں کی خبر والدین کو کرتے ہیں۔ بڑے لڑکے ان چھوٹوں کو جو ان کی نیکوئی میں ہیں کبھی کسی ملاپ سے بھی لگا سکتے ہیں۔ لیکن انھیں ایسا ہمیشہ نہیں کرنا چاہئے۔ اپنے سے چھوٹوں پر اس مختصر سے اقتدار کے لیے انھیں کچھ رعایتیں بھی کرنی پڑتی ہیں۔ جب ایک چھوٹا بچہ کسی چیز کے لیے رونا سٹہ دے کر بڑے بھائی یا بہن کو اسے خوش کرنے کے لیے اپنا حصہ دے دینا چاہے۔ وہ چھوٹا ہے۔ وہ نہیں سمجھتا لیکن تم بڑے ہو اور ہر بات سمجھتے ہو۔ اس چیز کے لیے آخر وہ تمہارا بھائی ہے۔ ایسی باتیں والدین اکثر کرتے ہیں جب وہ بڑے لڑکے کو چھوٹے کی نیکو بات ماننے کے لیے قریب دیتے ہیں۔ جب لڑکوں میں لڑائی ہوتی ہے تو ہمیشہ ڈانٹ بڑے پر پڑتی ہے۔ کیوں کہ والدین کہتے ہیں۔ چھوٹا بچہ ہے نامناسب ضد کرے تو بات کچھ نہیں آسکتی ہے لیکن تم تو بڑے ہو تم کو کچھ نئے کام لینا چاہئے۔ چھوٹے بچے اکثر والدین سے بڑے لڑکوں کی شکایت کرتے ہیں تو یہ ان سے اس وقت معاملہ چکاتے رہنا جب والدین نہیں ہوتے۔ البتہ اگر والدین اپنے کسی ملازم سے بچے کی بہت زیادہ طرفداری کرتے ہیں تو دوسرے لڑکے ایسی ترکیب لگاتے ہیں کہ وہ اس کو کم پائے لگیں۔ چھوٹے بچے جب جاسوسی کرتے ہوئے پکڑے جاتے ہیں تو بڑے انھیں سزا دیتے ہیں۔ وہ ان کا ساتھ چھوڑ دیتے ہیں، ان سے بات نہیں کرتے۔ جوا بھی چیزیں ہوتی ہیں

ان میں ان کا حصہ نہیں لگاتے، در انھیں نئے طریقوں سے ملتے ہیں۔ ایسے لڑکے کے لیے وہ ایک خراب نام رکھ لیتے ہیں یا اس کی کسی خرابی کی طرف اشارہ کرتے رہتے ہیں جو اس کے لیے بدشگونی پریشانی اور تکلیف کا باعث ہوتا ہے۔ جب ان کی عمریں چھ یا سات سال کی ہوجاتی ہیں تو بھائی بہن الگ الگ گروہوں میں بٹ جاتے ہیں۔ اس بات کو جانتے ہوئے کہ ذکور کا درجہ بڑا ہوتا ہے بھائی اپنے کو بہنوں سے برتر سمجھتے ہیں۔ وہ کوئی ایسا کام کرنا پسند نہیں کرتے جسے لڑکا نہ کام سمجھا جاسکے۔ اور اگرچہ جو ایسا کام کرنا پڑتا ہے تو وہ اس پر اپنی انتہائی ناپسندیدگی کا اظہار کے بغیر نہیں کرتے۔ یہ کام وہ اپنے کھیل کے ساتھیوں سے پوشیدہ رکھ کر کرتے ہیں کیوں کہ اگر ان میں سے ایک بھی دیکھ لے تو یہ خبر فوراً پھیل جائے گی۔ اور دوسرے لڑکے جب ان سے ملاقات ہوگی تو تحسّر کے آداب سے اور جھکے کئے سے باز نہیں ہوں گے۔ اس نوعیت پر وہ اپنی بہنوں پر اپنی برتری کا سک بٹھانے لگتے ہیں۔ اب لڑکوں کے کھیلوں میں انفرادی کرکٹ شریک نہیں ہونا چاہیے۔ اگر اس بات کا پتہ چلتا ہے کہ وہ کوئی ایسا کام کر رہی ہیں جو بالخصوص مردانہ ہے تو ان سے کہا جاتا ہے ”جاؤ اور اپنے برتنوں کو دیکھو گھر کے اندر بہت کچھ کام ہے۔“ اس مطالعہ کی غرض سے جو مواد تیار کیا گیا ہے اس سے یہ واضح نہیں ہوتا کہ بھائی اور بہنوں میں کوئی مستقل اور جذباتی لگاؤ ہوتا ہے۔ اس طرف پہلے اشارہ کیا جا چکا ہے کہ شادی کے چند سال بعد لڑکی اپنے والدین کے گھر کو تفریق ایک اجنبی کی طرح آتی ہے۔ اس کے برخلاف شادی سے پہلے بہنوں میں بہت محبت ہوتی ہے لیکن ان کی صورت میں بھی شادی کے بعد یہ کم ہوتی بھول جاتی ہے۔

عام بھائی یا تو کسی مکان میں رہتے ہیں یا اگر وہ غلطہ بھی ہوتے ہیں تو اسی گاؤں میں رہتے ہیں۔ نقل مقام حسب نام ہوتا ہے اور اگر ایک بھائی کہیں دوسری جگہ چلا گیا جاتا ہے تو گاؤں میں رہنے والے بھائیوں کے قائدانوں سے وہ اپنے تعلقات جاری رکھتا ہے۔ بھائی اگر غلطہ بھی ہو جائیں تو روایات کے تقاضے یہ ہیں کہ ان میں یکجہتی قائم رہے۔ ضرورت کے وقت ان کو ایک ساتھ کھڑا ہونا چاہیے۔ اور ایک دوسرے کی مدد کرنی چاہیے۔ اس میں شک نہیں کہ قائدانوں میں بہت سی غلط فہمیاں ہوتی ہیں جن کے نتیجہ میں جھگڑے بھی ہوتے ہیں لیکن جب نازک حالات پیدا ہو جاتے ہیں تو وہ آپس میں تعاون کرتے ہیں اور مدد کی ضرورت کا وقت آجائے تو ایک دوسرے کا ساتھ دیتے ہیں۔ جو ایسے موقع پر چچکے ہٹ جاتے ہیں اور توقع کے مطابق ساتھ نہیں دیتے، ان پر کبرئی کے لوگ اعتراض کرتے ہیں اور گاؤں کے بڑے بزرگ انھیں سراسر عام تہیہ بھی کر سکتے ہیں

ہر حال بھائیوں میں ہیں جنہیں تعلقات کا کام ریحان آپس میں گہری محبت اور جذبات نہیں رکھتا۔
مفاہمت سمجھی جاتی ہے لیکن اس کا حصول دشوار سمجھا جاتا ہے۔ تاہم تقارب کے مواقع اور مصیبت کے
لمحات میں شہدائی کے تعلقات انہیں ہلکے دم کے قریب کر دیتے ہیں۔

خاندان کے دیگر رشتہ دار یہاں مختصر طور پر کچھ ایسے رشتہ داروں کا ذکر کیا جائیگا
ہے جو دیگر ذمہ سے تعلق رکھتے ہیں مگر مشترک خاندان

کے ایک ہی مکان میں ساتھ رہتے ہیں۔ دادا، دادی کو بہت شفیق سمجھا جاتا ہے اور یہ کہا جاتا ہے
کہ وہ اپنے پوتوں کو خراب کر دیتے ہیں۔ یہ بات قابل لحاظ ہے کہ وہ لوگ جن کے متعلق مشہور تھا کہ
سخت قسم کے باپ ہیں اپنے پوتوں کے ساتھ بالکل جدا کا قسم کا سلوک کرتے ہیں۔ وہ ان کے ساتھ
نرمی اور دوسری رکھتے ہیں اور ان میں کافی دلچسپی لیتے ہیں۔ پوتوں کو خوش کرنا اور ان کی باتوں
سے خوش ہونا دادا دادی کا محبوب مشغلہ ہوتا ہے۔ ہر وقت ہی وہ ان سے کھیلتے ہیں اور گود میں لیے
پھرتے ہیں۔ جب بچوں کے ماں باپ ان پر تنہا ہوتے ہیں تو بچے اکثر اپنے دادا، دادی کا ہمارا لیتے
ہیں۔ ایسے بہت کم دادا، دادی ہیں جو بچوں کے رویہ کی شکایت کرتے ہوں اور وہ شاید ہی
ان کو طمانچہ لگاتے ہیں۔

چچا سے باپ کی طرح اور چچی سے ماں کی طرح پیش آنا چاہیے۔ لیکن اس رشتہ میں بہت کچھ
انحصار چچی کی عمر اور ان کی شخصیت پر ہوتا ہے۔ اگر اس کی عمر باپ کے بجائے لڑکوں کی عمر کے قریب ہے
تو اسے معزز بڑا بھائی سمجھا جاتا ہے۔ لیکن اگر وہ عمر میں باپ کی عمر کے قریب ہے تو لڑکے اس سے ڈینگے
اور اس کی عزت کرینگے۔ بچے چچا سے رابطہ ضبط اس کے کردار اور شخصیت کے مطابق رکھتے ہیں۔ کچھ چچا
دوست ہوتے ہیں وہ نہیں کافی آزاد کی دیتے ہیں اور والدین کی عقل سے ہیں بچاتے ہیں۔ ہر گز انہیں
پسند کرتے ہیں اور خوشی سے ان کا ہر کام کرتے ہیں۔ لیکن دوسرے غفلت ہوتے ہیں وہ ہیئر
ہیں یہ جہیں رہتے ہیں اور معمولی سی بات پر غصا ہو جاتے ہیں۔ ہم ان کا کام بھی کرتے ہیں لیکن بہت
بادل ناخواستہ۔ ہم ان کے پیٹھ پیچھے منہ نہ دیتے ہیں۔ سبکی باتیں لگتی ہیں بھی صادق آتی ہیں چچا کے بیٹے
اور بھائیوں کو بھائیوں اور بہنوں کی طرح سمجھنا چاہیے۔ اور مشترک خاندان میں ان کے ساتھ لانا ایسا
ہی سلوک کیا جاتا ہے۔ اس کا لازمی نتیجہ ہوتا ہے کہ اپنے بھتیجے اور بھتیجیوں کو اپنے بچوں جیسا سمجھنا
چاہیے۔ اگرچہ حقیقی طور پر ایسا ہوتا دشوار ہے لیکن بھائی کے بچوں کو نظر انداز کر کے اپنے بچوں کے ساتھ
طرقداری اور زیادہ چاہت دکھائی جائے تو خاندان میں اس سے نا اتفاقیاں پیدا ہو جائیں گی۔

مسلمانوں میں پیچھے امیر سے عزیز دل سے شادیاں نکالت اور متوازی دونوں رشتوں سے جائز ہیں بلکہ آخلاق کر کے لیے ترفیب ہوتی ہے۔ اس لحاظ سے دو بھائیوں کے لڑکوں کے درمیان بھی نفسی تعلقات ان طریقوں سے کچھ مختلف ہوتے ہیں جن کا بیان پورے کیونسی کے متعلق کیا جا چکا ہے۔ بچہ بچہ لڑکے اور لڑکیاں بھائی اور بہن کی طرح کھیلتے ہوئے بچپن گزارتے ہیں۔ آٹھ نو برس کی عمر میں انھیں علاحدہ کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ لیکن یہ علاحدگی نہ سخت ہوتی ہے اور نہ کامل کیوں کہ اس کے بعد بھی وہ ملتے رہتے ہیں اور جب چاہتے ہیں ایک دوسرے سے بات چیت کا موقع نکال لیتے ہیں۔ لیکن جب رسمی طور پر شادی کے پیغامات شروع ہو جاتے ہیں تو لڑکی پر وہ کرنے لگتی ہے۔ اور برقعہ پہنا شروع کرتی ہے۔ اس وقت سے یہ دونوں راست تعلقات نہیں رکھ سکتے۔ لیکن اگر ان میں شادی ہونے والی نہ ہو تو یہ پہلے کی طرح رہ سکتے ہیں۔ دونوں کے لیے صحیح قسم کا طریقہ یہ سمجھا جاتا ہے کہ وہ ایک دوسرے کو بھائی بہن سمجھیں۔

معیار زندگی

(1) کمیونٹی میں رتبہ جاتی تفاوت

شاہ میرٹھ کی دینی کمیونٹی میں ان کے مرتبہ کے تفاوت کی چھ وجوہات حسب ذیل ہیں۔
(1) مذہب اور ذات (2) زمین کی ملکیت (3) دولت (4) سرکاری ملازمت اور گاؤں کی تنظیم
میں مرتبہ (5) عمر (6) امتیازی شخصیت خصوصیات۔

مذہب کمیونٹی کو دو واضح گروہوں میں تقسیم کرتا ہے، ہندو اور مسلم، جو لحاظ عقائد ایک دوسرے کے متضاد ہیں۔ ہندو مذہب پرانا اور ازمنہ قدیم سے قائم ہے۔ گاؤں کے لوگوں کی اکثریت ہندو ہے۔ مسلمانوں میں اپنی اپنی ذات والے زیادہ تر وہ مقامی لوگ ہیں جنہوں نے مذہب تبدیل کیے۔ ہندو لوگ فطری طور پر اپنے مذہبی اعتقادات اور اس کی قدامت کی بنا پر اپنی برتری کا احساس رکھتے ہیں اور مختلف ذاتوں کے لوگوں کا غیر امتیازی طور سے مسلم کمیونٹی میں میل جول پسند نہیں کرتے لیکن 1948ء تک وہ ان احساسات کا اظہار کھلے بندوں نہیں کر سکتے تھے۔ کیونکہ مسلمانوں کو ریاستی انتظامیہ کی پشت پناہی حاصل تھی۔ ریاست مسلمانوں کی حکمرانی میں تھی، اور حکمران قوام ہونے کے باعث گاؤں کے مسلمان فطری طور پر ہتر موقف میں تھے۔ وہ ہندوؤں پر برتری جتاتے تھے اور گاؤں کے معاملات پر حادی رہنے کی کوشش کرتے تھے۔ علی وجہ کی بنا پر ہندو مجبوراً خاموش رہتے تھے لیکن مسلمان ان پر دیر دوستی بیدینی کا الزام دھرتے تھے۔ اس کا رد عمل بھی ہوا پولس فیکشن کے بعد جب مسلم جائیدادانہ ریاست بنی تھیں وہی تو ہندوؤں نے مسلمانوں کے مذہب اور ان کے معاشرہ کی کھلی تحقیر کر کے بدلیا۔ اب مسلمانوں کی باری تھی کہ خاموشی اختیار کریں اور ذات اور توہین برداشت کریں۔ ہماری تحقیقات کے وقت ایسے جذبات زیادہ تر ٹھنڈے پر چکے تھے۔ اور کوئی قابل لحاظ کشیدگی زیر مشاہدہ

نہیں آئی بحیثیت گروہ ہندو اور مسلم دونوں اپنے کو مذہبی طور پر برتر سمجھتے ہیں۔ سماجی اور معاشی نقطہ نظر سے مسلمانوں کو ایک علیحدہ ذات سمجھنا چاہئے جن کی سماجی حیثیت کم و بیش زراعتی ذاتوں کے برابر ہے۔

ذات سماجی تفاوت کے عامل کی حیثیت سے زیادہ اہمیت رکھتی ہے۔ یہ بتایا جا چکا ہے کہ اس کے ڈھانچے میں ذات پات کا نظام بلاشبہ مذہبی نوعیت کا حامل ہے۔ اعلیٰ ترین اور ادنیٰ ترین ذاتوں کے درمیان کئی ایک درمیانی سطحیں ہیں۔ کسی شخص کے کسی خاص سماجی مرتبہ کا تعین بالعموم اس کی ذات کی بناء پر ہوتا ہے۔ کسی ذات میں پیدا ہونے ہی کا واقعہ کچھ کے لیے ابھی ابتدا کا باعث بن جاتا ہے۔ آئندہ باب میں مختلف ذاتوں کے اوصاف اور ان کی خصوصیات سے متعلق گاؤں کی کیونٹوں میں چند موجودہ نمونوں کا مطالعہ کیا جائے گا۔ لیکن اس کے باوجود گاؤں کی کیونٹوں میں مختلف ذاتوں کی حیثیتوں کا تعین روایتی طریقوں سے ہوتا ہے۔

مذہب اور ذات کم و بیش معین اور مستقل عوامل ہیں۔ اگرچہ عقیدہ کی تبدیلی ممکن ہے اور خاص حالات میں ایک شخص اعلیٰ تر ذات سے ادنیٰ ترین میں شامل ہو سکتا ہے لیکن ایسی تبدیلیاں شاذ ہی ہوتی ہیں۔ بہر حال اپنی سماجی حیثیت تبدیل کرنے کے لیے کوئی یہ طریقہ اختیار نہیں کرتا۔ گاؤں میں عقیدہ کی تبدیلی کی ایک ہی صورت ہے جسے سانسے آئی۔ وہ بد مذہب کے موجودہ ہیڈ ماسٹر کی ہے جو ابتدا میں برہمن تھا لیکن بعد کو اس نے اسلام قبول کر لیا۔ ذات کی تبدیلی کا کوئی واقعہ ہمارے علم میں نہیں آیا۔

بحیثیت مجموعی کسی زراعتی سماج میں یہ امید کرنا خطرہ ہے کہ ایک فرد کی سماجی حیثیت میں زمین اور مونیٹیوں کی ملکیت کا حصہ ہوتا ہے۔ کسی زمین رکھنے والے خاندان میں پیدا ہونا اس شخص کے لیے اس بات کی ضمانت ہو جاتی ہے کہ وہ آئندہ گاؤں کی کیونٹی کا ایک معزز رکن ہو گا۔ زمین کا حصول مادی طور پر اس شخص کی سماجی حیثیت کو بھی متاثر کر دے گا جو غریب گھر زمین پیدا ہوا اور اگر وہ نادانی نہ کرے تو اس سے اس کا وقار بھی بڑھ جائے گا۔ ایک اچھوت مالا کو اب گاؤں کے بااثر کاشت کاروں میں شمار کیا جاتا ہے۔ اور اسے سجاؤں میں عزت کی جگہ دی جاتی ہے۔ وہ اب بھی اچھوت ہے اور آئندہ بھی رہے گا لیکن گاؤں کے معاملات میں اس کی اولاد زیادہ اثر رکھتی ہے۔ وہ اس بات پر اصرار کرتا ہے کہ اسے ادنیٰ اور معمولی سمجھا جائے چنانچہ وہ اپنی رائے اس وقت تک نہیں دیتا جب تک خاص طور پر طلبہ کی جائے تیز بڑی ذات والوں کے

ساتھ صحیح طریقہ سے پیش آئے میں نہیں چوکتا۔ اس طرز عمل کی وجہ سے پوری کیونٹی اس کی عزت اور تعریف کرتی ہے۔ ایک اور بات یہ کہ دو مدلی کا کاشت کار جو اچھوت ذات میں سے سب سے چمچیں لب خوشحال ہو چکے ہیں اور زمین کے مالک ہیں۔ اپنی ذات کے غریب تر افراد کی طرح اب انہیں مجبور نہیں کیا جاتا کہ ادنیٰ کام بلا معاوضہ انجام دیں۔

جو چیز زمین کی ملکیت کی وجہ سے صادق آتی ہے وہی دوسری قسم کی دولت کی ملکیت پر بھی صادق آتی ہے۔ مختلف قسم کے مکانات، مختلف سماجی حیثیت ظاہر کرتے ہیں۔ دولت مند اور خوش حال لوگ زیادہ کثیر سے مختصر تعمیر کیے ہوئے عالیشان مکان میں رہتے ہیں۔ متوسط خاندانوں کے پاس چکوتلو طرز کے مکانات ہیں اور غریب لوگ محضی نما چکوتلو میں رہتے ہیں۔ مکان کی مناسبت سے خانہ داری کے دوسرے لوازمات بھی ہوتے ہیں جتنے ہوتے ہیں کے برتن۔ مختلف قسم کے فرنیچر اور ایسی ہی دوسری چیزیں خاندان کے وقار میں اضافہ کرتی ہیں۔ اس سلسلہ میں عورتوں کے سونے اور جامد کی ضرورت کی بھی بہت اہمیت ہے۔ اعلیٰ سطحوں کے خاندانوں کی عورتوں میں یہ سب سے زیادہ قیمتی اشیاء ہیں۔ یہ دولت کے حصول کے لیے بڑا مقابلہ ہوتا ہے تاکہ کیونٹی کی نظروں میں ان کا وقار بڑھا رہے۔ عموماً خاندان کے مالی ذرائع کی مناسبت سے کپڑا کھانا اور اس کے افراد کے کام ہوتے ہیں۔ کسی خاندان کی سماجی حیثیت کا اندازہ لگانے کے لیے ان امور کی طرف بھی توجہ دینی چاہیے موجودہ زمانہ میں سرکاری ملازمت کو اہم اور مناسب سمجھا جاتا ہے۔ اس سے ایک مغربہ اور مستقل آمدنی بنتی ہو جاتی ہے۔ اور بالاتر عہدہ داروں سے فنی تعلقات کے امکانات چوکا ہیں۔ چونکہ ریاست کے اختلاعات میں روزیاتی طور پر جاگیردارانہ تہذیب اس لیے گاؤں کے لوگ۔ شیع کے چھوٹے عہدہ داروں کو بھی ڈرا اور عزت کی نظر سے دیکھتے ہیں اسی طرح گاؤں کے چھوٹے عہدہ دار اور ادنیٰ عہدہ دار جن کا اول الذکر سے تعلق ہوتا ہے اس بات کا اثر ڈالنے کی کوشش کر سکتے ہیں کہ پڑوس میں بھی ان کا وقار قائم ہو جائے ایسے افراد میں کی ملازمین بہت ادنیٰ ہیں اگرچہ کھام طور پر گاؤں کی کیونٹی کی نظر میں عزت حاصل نہ کر سکیں، اپنی آمدنی کی حد تک اور اپنی ذات کے گروہ میں ان کا وقار کافی بڑھ جاتا ہے۔ جو لوگ گاؤں کی مقامی انتظامیہ میں کوئی حیثیت رکھتے ہیں مثلاً گاؤں کے چودھری، گناوی اور گاؤں کے سہا کے اراکین، تو یہ لوگ بھی اپنے عہدہ کی اہمیت کے لحاظ سے کافی وقار اور اثر رکھتے ہیں۔

غراب بھی رتبہ کے تفادات کا اہم عنصر ہے۔ عام قاعدہ کے مطابق سمر اور بڑے لوگوں کی

عزت ہوتی چاہئے۔ ان کے پاس سفید بالوں کی سداور زندگی کے نشیب و فراز کا وسیع تجربہ ہے
 نوجوان افراد کو چاہئے کہ تمام اہم مسائل میں خاندان کے بڑے لوگوں سے مشورہ کریں اور ان کی
 رائے اور صلاح پر پوری توجہ دیں۔ ان صورتوں میں بھی جہاں رشتہ داری کے تعلقات اس قسم کی
 عزت کے متقاضی نہیں ہوتے نوجوانوں کے لیے یہ چیز مہذب بھی جاتی ہے کہ وہ بڑوں کا لحاظ کریں۔
 اپنے خاندان اور ذات سے باہر کسی دوستانہ سماجی تعلقات کا یہ تقاضہ ہے کہ دوسرے خاندان کے لوگوں
 کو بھی رشتہ داری کی صلاحوں میں ان کی عمر کے لحاظ سے داد دیا جائے، بھائی کے الفاظ سے غائب
 کیا جائے۔ گاؤں کے بڑوں سے دانستہ بے انتہائی اور بے ادبی پر سماج میں نکستہ چینیاں ہوتی ہیں۔
 مزید برآں شخصیت کے نمایاں انداز اور غیر معمولی یا کسی مشکل بہن میں مہارت بھی ایک فرد
 کے وقار میں اضافہ کا باعث ہوتی ہے جس کے تجربے میں سماج میں اس کی حیثیت بدل سکتی ہے۔
 غیبی اور موثر گفتگو کی قابلیت بھی بلاشبہ ایک سرمایہ ہے۔ بین شخصی تعلقات میں نیز عام طور پر سماجی
 پیش رفت میں ایک شخص کی کامیابی یا ناکامی کا انحصار بڑی حد تک اسی خصوصیت پر ہوتا ہے۔
 شخصی خصوصیات کا ایک جزو زندہ دل ہے جسے کافی پسند کیا جاتا ہے۔ وہ شخص جو دوسروں کو ہنس مکھ
 جو محض کے لیے نہایت پسندیدہ شخص سمجھا جاتا ہے۔ ایک فرد کے وقار کو بڑھانے میں اس کی علم و فن
 میں مہارت بڑی مدد دیتی ہے۔ دو اشخاص جو سالے ذات سے تعلق رکھتے ہیں دوسری دوائیوں کے
 استعمال سے گاؤں کے ڈاکٹر مشہور ہو گئے ہیں جس کی وجہ سے ان کا سماجی مرتبہ بلند ہو گیا ہے حالانکہ
 روایتی طور پر ان کی ذات اپنی نہیں ہے۔ سی۔ ڈی۔ ایک اچھوت مل گیا کو بھی کسی قدر سماجی عزت
 اس لیے حاصل ہے کہ وہ دیہی طرز کے گائے نغمہ کرتا ہے۔ دب، ایک چٹام ہے اسے بھی مقامی شاعرانہ
 کی ایک ایسی ہی شہرت حاصل ہے۔

اس نوبت پر چار دیگر عوامل کو بھی مد نظر رکھنا چاہئے جو جنس، تعلیم، شہری تعلقات اور
 سیاسی روابط ہیں۔ ان میں پہلے کا تعلق سماجی ساخت سے ہے اور باقی تین نسبتاً نئے ہیں عام
 طور پر مرد کو عورت سے برتر سمجھا جاتا ہے۔ گاؤں کی مقامی تنظیم میں تمام عہدوں پر مردوں کا قبضہ
 ہے۔ چند خاندانوں کے علاوہ جن میں ذکر نہیں ہیں باقی تمام گھرانوں میں مرد ہی کو صدر خاندان
 مانا جاتا ہے۔ لیکن عورت کے رتبہ کا تعین زیادہ تر دیگر عوامل سے ہوتا ہے۔ خصوصاً اس کی ذلت
 ملکیت زمین، دولت، بھر اور نمایاں شخصیتی خصوصیات اور سرکاری ملازم یا گاؤں کے عہدہ داروں
 سے تعلقات۔ لیکن اگر اس کی ذات، آمدنی اور عمر ہی ہو جو مرد کی، تو اس صورت میں اس کا مرتبہ

لازم از مد سے کم ہو گا۔

تعلیم کو اہم سمجھا جاتا ہے کیونکہ یہ عالم بیٹ کے ادراک کے لیے کلید فراہم کرتی ہے اور عہدہ داروں اور چالباز شہریوں سے حقوق اور مطالبات منوانے کے لیے بہتر طور پر تیار کر دیتی ہے۔ تعلیم یافتہ لوگوں کے لیے سرکاری ملازمتیں حاصل کرنا نسبتاً آسان ہے۔ یہ بات عام طور پر سامنی جاتی ہے کہ تعلیم یافتہ گاؤں کے ہم پلہ ان پڑھ ان خاص کے مقابل میں سرکاری عہدہ داروں سے زیادہ خوبی کے ساتھ رابطہ قائم کر سکتے ہیں اور ان پر اثر ڈال سکتے ہیں۔ لیکن اس گاؤں کے تعلیم یافتہ میں زیادہ تر ایسے تھے جن کی پڑھائی گاؤں کے مدرسے میں صرف چار سال ہوئی تھی۔ یہاں ابھی تک کسی نے اعلیٰ تعلیم حاصل نہیں کی۔ ہلکی تحقیقات کے تحت گاؤں کے چارٹرڈ شہر کے ثانوی مدرسے میں تعلیم پا رہے تھے اور یہ سب سے پہلے تھے جنہوں نے انگریزی پر معنی شروع کی تھی۔ معاشی تواجد اور سماجی دھڑ جو جدید تعلیم کے ذریعہ حاصل ہوئے اس نے اسے نشان امتیازی بنا دیا۔ اور یہ اسید کی جاتی ہے کہ مستقبل قریب میں گاؤں کے بڑے سکندر آباد و حیدر آباد کے ثانوی مدرسوں میں بڑی تعداد میں شرکت کریں گے۔

اگرچہ گاؤں کے لوگوں میں شہر کے طریقوں اور دیگر تہذیبی رویوں کے متعلق کافی بدظنی اور ہمتا ہیں تاہم یہ کہا جاسکتا ہے کہ عام طور پر گاؤں کے لوگ شہریوں کی اہمیت اور ان کی برتری کے معترف ہیں۔ ایسے اشخاص جو شہر سے تعلق رکھتے ہیں گاؤں کے معمولی لوگوں کے مقابل میں ایسے لباس طرز گفتگو کھانے پینے اور تقریحات سے اپنا امتیاز ظاہر کرتے ہیں۔ گزشتہ پندرہ برسوں میں گاؤں کی آبادی کے لیے شہری اطوار کی تقلید کو اعزاز کے لیے امتیازی حصر تسلیم کر لیا گیا ہے۔

پولس اکشن کے بعد حیدر آباد میں جمہوری طرز حکومت کی ابتداء کے باعث ریاست کے دی علاقوں میں بہت سی سیاسی جماعتوں کی جدوجہد کا ایک جوش و خروش پیدا ہو گیا۔ سیاست اور انتخابات لوگوں کو ایک قسم کا کجین معلوم ہونے لگے اور انہوں نے ابھی اس کے گہرے اور وسیع معنی کا احساس نہیں کیا ہے۔ جو ملہ مند لوگوں کے لیے اور ایسے لوگوں کے لیے جو اپنی اہمیت جتنا چاہتے ہیں سیاسی جماعتوں سے الحاق ایک راہ پیدا کر دیتا ہے۔

جو سماجی حیثیت کسی فرد کی ذات کے نظام کے عطا کی ہو اسے ”علا کردہ“ رتبہ کہنا چاہئے کیونکہ میں حیثیت کے تفاوت کے اظہار کے لیے یہ ایک اہم عامل ہے۔ لیکن دوسرے ایسے اجزاء بھی ہیں جو ایک فرد کو اس کی کافی گنجائش فراہم کرتے ہیں کہ وہ نئی اعلیٰ ترقی حیثیت حاصل کرنے کے لیے دست

نکالے۔ اگرچہ ذات پات کا جو کھانا نہایت سخت ہے اور اس بات کی اجازت نہیں دیتا کہ سماجی اعزاز کے روابطی توازن میں کسی شخص کی حالت میں کوئی تغیر کیا جائے تاہم دوسری نوعیتوں کے استفادہ سے ایک آدمی بھر بھی اپنی حیثیت بڑھا سکتا ہے، اور سماجی وقار حاصل کر سکتا ہے۔ عام طور پر یہ کہا جاسکتا ہے کہ جدید سماجی و معاشی رجحانات کے تحت رتبہ کے تفاوتی مطیع نظر میں یہ تبدیلی ہوتی ہے کہ رتبہ جاتی نظام کے ہلکے حیثیت رتبہ کے اکتساب کے نظام کو بہتر قرار دیا گیا ہے تاہم روایتی طریقہ کی گرفت اب بھی سخت ہے اور ایسے لوگ جو شیخ ذات کے ہیں یا دوسرے جو کمزور ذات کے ہیں انہیں کیڑی میں اپنا اثر ادا ہر اہمیت بڑھانے کے لیے نہایت ہوشیاری اور بوجھ سے کام لینا چاہئے۔ اگر ایسے لوگ، دولت، سرکاری عہدہ یا اپنی کوشش سے کوئی بہتر حاصل کر لیں تو وہ سماجی وقار حاصل کر سکتے ہیں بشرطہ کہ وہ ظاہر داری اور نمائش سے احتراز کریں۔ اور روایات نے جو یا بنریاں ان پر عالم کی ہیں ان کو توڑنے پر متحرک نہ ہوں۔ اگر ایسا شخص مناسب ان کے ساتھ پیش آئے تو لوگ کہیں گے جو کچھ دولت نے بھی اس میں غور و پید نہیں کیا اور اپنی کم ذاتی اور روایتی حیثیت نہیں بھولا۔ وہ اچھا آدمی ہے اور ایسا شخص زندگی میں ہمیشہ کامیاب رہتا ہے، اس کے برخلاف اگر وہ اپنی اہمیت جتانے اور اس میں اخلاق کا فقدان ہو تو نتیجہ میں رائے اس کے مخالف ہوگی لوگ کہیں گے ”جب ملکی ذات کا آدمی دولت مند ہو جاتا تو اس کا دماغ پھر جاتا ہے۔ اس آدمی کو دیکھو ابھی کل تک اس کا باپ راگیر تھا اس کی جیب میں چند سو روپے آگئے ہیں تو وہ ایسا بننا ہے گویا گاؤں ہی کا مالک ہے۔“ پیدائش دولت اور خاص قسم کے شخصی اوصاف امتیازی علامات ہیں لیکن یہ عام آدمی کے حصہ میں نہیں آتے۔ گاؤں کا عام آدمی خود کم تنی اور مستقل ٹھکانہ رکھتا ہو تو وہ اسی کو عزت کی نشانی سمجھتا ہے ایک شخص جو دیہی کاشتکار کے متوسط گھرانے سے تعلق رکھتا ہے اس طرح کے آدمی کی عام تصویر یہ رہتی ہے وہ معمول نہیں ہے لیکن خوش حال زندگی گزارتا ہے اور اچھا کھاتا ہے اس کے گھر میں جھگڑے نہیں ہوتے اور نہ کوئی بدنامیاں ہیں وہ کسی کو قرض نہیں دیتا بلکہ وہ کسی سے قرض بھی نہیں لیتا۔ وہ ایک قانع شخص ہے، ایک مسلمان کاشتکار نے کہا ”اگر تم کو تین وقت نہ سہی روزانہ دو وقت ٹھیک طور سے کھانا مل جائے۔ اگر تمہاری بیوی بچوں کے پاس اتنا کھانا ہے کہ وہ اپنا تن ڈھانک سکیں اور اگر تمہارے پاس ایک چھوٹا سا مکان، بیلوں ایک جوڑی اور کچھ اپنے کھیت ہیں تو پھر کوئی اور ایسی چیز نہیں ہے جس کی تم خواہش کرو“ ایک اور مثال ایک اچھوتہ مدیگا کی ہے جس نے کہا ”کیا سب آدمی دولت مند ہی ہوں گے؟ یہ کوئی خوش قسمتی کی بات نہیں ہے

کردولت جمع کرنے کی نگرانی کا دلی اثر صرف کر دی جائے اور جو باقی بچے اسے اس کی حفاظت کرنے کی فکر میں گذری جائے۔ کاشتکار کے لیے دولت مند ہونا ضروری نہیں ہے۔ اگر کچھ مانگے کے لیے اسے کسی نے سائے سر نہ جھکا کر ڈالے تو کسی کا پیٹ بھوکا ہے۔

معیار زندگی۔ اس کے چار درجے

شاہ یوسف کے بیوی لوگ معیار زندگی کی چار سطحوں کا فیضان تصور رکھتے ہیں جو حسب ذیل ہے

(۱) دولت مند (۲) خوشحال (۳) متوسط (۴) غریب

ان مختلف گھرانوں کا جو گاؤں میں بستے ہیں ان کے معیار زندگی کی بنیاد پر کسی صحیح قاعدہ کے تحت مندرجہ بالا سطحوں میں تقسیم کیا جاتا ہے۔ چونکہ امتیاز اصلی طور پر آمدنی کے تفاوت کی بناء پر کیا جاسکتا ہے اس لیے عام طور پر یہ کہا جاسکتا ہے کہ وہ خاندان جس کی آمدنی دوسرے ماہانہ سے زیادہ ہو اسے دولت مند قرار کیا جاتا ہے۔ جس کی آمدنی سو اور دوسو کے درمیان ہو اسے خوشحال اور جس کی پینتالیس روپے تا سو روپے ہو اسے متوسط اور جس کی آمدنی پینتالیس سے بھی کم ہو اسے غریب کہا جاسکتا ہے۔ اس حساب سے گاؤں کے خاندان کے افراد کی اوسط تعداد پانچ رکھی گئی ہے۔ لیکن بالغ تو دہائے۔

اس معیار کی روشنی میں جو پورے گاؤں والوں کی متفقہ رائے کے مطابق کیونٹس کے سماجی و معاشی سرے سے گاؤں کی آبادی کی تقسیم حسب ذیل قرار پائی ہے۔

(۱) دولت مند فیہد (۳) متوسطہ فیہد

(۲) خوشحال ۲۲ فیہد (۴) غریب ۴۰ فیہد

ذیل کے تحت میں مختلف اشیاء کے مصارف کا فیہد اوسط درجہ کیا گیا ہے جو ۱۲۵ خاندانوں کے سربراہ مجموعی موازنہ کی چار سطحوں پر مبنی ہے

اشیا اور مصارف کا فیصد

سطح	1	2	3	4	5	6
	غذا بشمول مساکین پکائی وغیرہ	لباس (بشمول زیورہ)	دھنیں رسومات	تعمیر و ترمیم مکان	تعمیرات (بشمول تمباکو شراب)	سفر قات (تعمیرات وغیرہ)
(1) دولت مند	30	15	18	11	12	10
(2) خوش حال	40	14	16	10	12	6
(3) متوسط	48	12	12	8	15	5
(4) غریب	56	10	11	5	15	3

تختہ مندرجہ بالا سے یہ ظاہر ہے کہ یکے بعد دیگرے ہر نچلی سطح کے لیے غذا پر فیصد مصارف یعنی اناج، گوشت، ترکاری، نمک، مسالے اور روغن بتدریج بڑھتے ہیں۔ دولت مند اور خوش حال طبقہ کے لوگ لباس اور زیورات پر زیادہ خرچہ کرتے ہیں اور نچلی سطح والے ان اشیاء پر نسبتاً کم خرچ کرتے ہیں۔ یہی طرح فیکٹوں اور تعمیرات پر صرف پہلی دو اعلیٰ سطحوں میں نسبتاً زیادہ ہے اور غریب طبقوں میں کم تر ہوتا ہے۔ مکان کی تعمیر و ترمیم اور تمام غیر منقول جائیداد سوائے زمین کی کاشت کے نیز مویشی اور سامان کی دانتھ پر، سطحوں کی اونچائی کی نسبت سے فیصد مصارف لازماً بڑھتا جاتا ہے۔ یہ بات اس چیز سے واضح ہوتی ہے کہ نچلی سطحوں پر بجائے مزدور لگانے کے لوگ ان کاموں کو خود کر لیتے ہیں۔ یہ بات تعجب نیز معجزہ ہوتی ہے کہ متوسط اور غریب لوگ نسبتاً تعمیرات پر زیادہ خرچہ کرتے ہیں لیکن یہ چیز اس بات سے واضح کی جاسکتی ہے کہ ان کے ہاتھ میں تمباکو اور شراب شامل ہیں۔ اور گارڈن میں بہت سارے لوگوں کی عادت شراب اور تمباکو پینے کی ہے۔ آخر میں متفرقات کا مد ہے جس میں فیکٹوں، تعمیرات، ادویہ اور دوسرے خانہ داری کے ناگہانی مصارف شامل ہیں ان پر غریبوں کا صرفہ کم تر ہوتا ہے اور جیسے جیسے سطح اونچی ہوتی جاتی ہے ان عادات پر مصارف کا موازنہ بھی بڑھتا جاتا ہے۔

کسی خاندان کے معیار زندگی کی خصوصیات حسب ذیل سے نمایاں ہو سکتی ہیں :-

مکان کا طرز اور خانہ داری، اسباب و لباس اور زیورات کا کام کی نوعیت جو افراد خاندان انجام دیت

رہے ہوں اور ان کی غذا۔ مختلف النوع قسم کے مکانوں اور ان کی اوسط ملکیت کا حوالہ پہلے ہی دیا جا چکا ہے۔ عام طریقہ پر یہ کہا جاسکتا ہے کہ مکان اور اس کے سامان سے اس کے مالک کی معیار زندگی کا اندازہ ہوتا ہے۔ سونے چاندی کے زیورات نیز قیمتی کپڑوں کو برز معاشی رتبہ کی علامت سمجھا جاتا ہے۔ برہمن، کوٹھی، متولی ریڈی اور خوش حال مسلمانوں سے یہ امید کی جاتی ہے کہ وہ اپنی حیثیت کے مطابق لباس پہنیں گے۔ کم ذات والوں بالخصوص اچھوتوں پر اعتراض کیا جاتا ہے وہ اعلیٰ ذات والوں کے طرز لباس کی نقالی کرتے ہیں۔ حالانکہ اگر انہیں دولت حاصل بھی ہو جائے تو ان کی معمولی سماجی حیثیت کے مطابق ان کے کپڑوں کا جو روایتی طرز رہا ہے وہی جاری رکھنا چاہئے۔ آگے کے دو ذیلی حصوں میں تقسیم کار اور کیوٹی کے چار سطح زندگی اور ان کی اغذیہ میں اختلافات پر روشنی ڈالی جائے گی۔

3۔ کام۔ تقسیم کار

کیوٹی میں تقسیم کار کے مختلف عوامل ہوتے ہیں۔ ان میں سے اہم یہ ہیں۔ ذات، جنس، عمر اور سماجی رتبہ۔

تقسیم کار کا اہم اور فیصلہ کن عامل ذات ہے۔ اس طریقہ کے تحت بہت سے پیشوں کو ذات کی اجارہ داری میں محفوظ کر لیا گیا ہے۔ البتہ کچھ پیشے کھلے ہوئے ہیں جن میں تباہی و تباہی کے متاثرین ہیں۔ پیشہ میں تقسیم کار کے اس طریقہ پر باب ۱ میں کچھ وضاحت کے ساتھ بحث کی جا چکی ہے۔ کیوٹی کے تقریباً ہر نوعیت کے کاموں میں جنس، عمر اور سماجی رتبہ کے لحاظ سے تقسیم کار کا تعین ہوتا ہے۔ اولاً ذکر اور اناٹ کے کاموں میں واضح امتیاز کیا جاتا ہے۔ عورت مرد کا کام کرے تو اس پر تنبیہ ہوتی ہے اور اگر مرد کوئی ایسا کام اپنے سرے جو عورت کے لیے مخصوص ہے تو بہ گپ بازی کا دھسپ موضوع بن جاتا ہے۔ خانہ داری کا کام، کاربانے زراعت، روایتی صوفیا خانہ دانی پیشہ اور سماجی مذہبی رسوم و تقریبات۔ ان سب کے لیے تقسیم کار جنسی بنیادوں پر ہوتی ہے۔ عمر کا عنصر بھی انسانی اہم ہوتا ہے لیکن اس میں اتنی شدت نہیں سماج عمر کی چھ بنیادی تقسیموں کو تسلیم کرتا ہے (۱) زمانہ شیر خواری پیدائش سے دودھ چھڑانے تک (۲) بچپن۔ دودھ چھڑانے کے وقت سے تقریباً بارہ سال کی عمر تک (۳) بڑے لڑکے یا لڑکیاں۔ بارہ سال سے شادی تک (۴) دو سال بعد تک (۵) جوان لوگ۔ بیس سال سے تقریباً ۳۵ سال تک (۶) ادھیڑ۔ تقریباً ۳۵ سال سے ۵۰ سال تک (۷) مجموعی اس سال سے اوپر۔ ان میں سے کم عمر کی ہر تقسیم ایک مسلمہ

حیثیت رکھتی ہے جس کی روشنی میں فرد کے لیے نوعیت کا ہر مقدار کا تصفیہ کیا جاتا ہے کیونکہ نئی کے صرف بچے طبقہ ہی میں بچے کو خاندان داری اور پیشہ کے کاموں میں مستقل طور پر کچھ حصہ لینا پڑتا ہے۔ اور پری سطح کے خاندانوں میں بچے کی بھی چھوٹا کام کر دیتے ہیں لیکن ان پر کوئی ذمہ داری نہیں ہوتی۔ عمر کے بڑھنے کے ساتھ لڑکیوں کو امور خاندان داری میں زیادہ دلچسپی ملنی پڑتی ہے۔ جڑی عمر کے لڑکے اور لڑکیوں کو طبعی طور پر کام کرنا سیکھنا چاہئے۔ اور آہستہ آہستہ ان کے سپرد کچھ ذمہ داریاں کی جاتی ہیں، ہر حال بزرگ کام انجام دینے اور گھر کا کاروبار چلانے کے ذمہ دار لڑکیوں کو لگ بھگ ہوتے ہیں۔ اور پھر عمر کے لوگ کام میں کسی قدر عملی حصہ لیتے رہتے ہیں لیکن ان کا وقت زیادہ تر منصوبہ بندی، ہدایات اور نگرانی میں صرف ہوتا ہے۔ اپنی عمر اور شخصیت کے لحاظ سے معمر شخاص لڑکیوں کو افراد کے کاموں کی نگرانی اور ہدایت کرتے رہتے ہیں۔ جب ان کی عمریں بڑھتی ہو جاتی ہیں تو یہ صرف مشورہ دینے پر اکتفا کرتے ہیں بالآخر عملی کاموں یا ان کی منصوبہ بندی سے کنارہ کش ہو جاتے ہیں۔ اور اپنا زیادہ وقت بچوں اور بونٹوں میں صرف کرتے ہیں عام سماجی رتبہ کے لحاظ سے بھی فرد کے نوعیت کا کار کا تعین ہوتا ہے۔ مثلاً ایک معزز سماجی حیثیت رکھنے والا شخص عام کنویں سے پانی نہیں نکالے گا جہاں سے دوسرے دیکھ سکیں۔ ایسے گھرانوں کی عورتیں راستے پر گوبر جمع کرتی ہوئی نہیں پائی جائیگی اور زدہ کھیت میں کام کرے گی۔

ان ابتدائی مشاہدات کے بعد کیونٹی میں تقسیم کار کو کسی قدر تفصیل سے بیان کیا جاسکتا ہے ذیل کے تحت میں عورت اور مرد کے روایتی تقسیم کار کا نقشہ پیش کیا گیا ہے۔

کام	مرد کے کام	عورت کے کام
(1) گھریلو کام (2) روزانہ کام معمول اور نگہداشت مکان	مکان کی وقتی ترمیم و مرمت بڑی کی بیماریاں یا ہوائی تپانگی کے دوران جب کوئی اند کام کرنے والی عورت نہ ملے تو خود کھانا پکانا نیز بھوی کی سخت بیماری کے زمانہ میں بڑبڑوں کا دھونا اور صاف کرنا۔ کبھی کبھی اپنے بچوں کا دھونا کھانا پکانا۔ غلہ پیسنا۔ اپنے نمیر پھول اور شوہر کے کپڑوں کا دھونا۔ بستر بچانا۔	ہر روز مکان میں بھار دینا اور اس کے اطراف کو صاف رکھنا پکرا پھینکنا۔ صحن میں اور صدر دروازہ کے سامنے پانی پھرنکنا شوہر کے ساتھ مکان کی مرمت کرنا۔ کنویں سے پانی بھرنا، کھانا پکانا، مردوں اور بچوں کو کھانا کھلانا، برتن دھونا، دھان سے بھوسہ انکالنا۔ غلہ پیسنا۔ اپنے نمیر پھول اور شوہر کے کپڑوں کا دھونا۔ بستر بچانا۔

کام	مرد کے کام	عورت کے کام
زراعت	<p>بچوں کی دیکھ بھال کر سکتا ہے۔</p> <p>جھلنے کی ٹکڑی کاٹنا اور گھولنا۔</p> <p>بکریوں اور بھیڑوں کو کاٹنا اور ان کا گوشت بنانا۔</p> <p>بازار کی خرید و فروخت بچل کے لیے درخت پر چڑھنا۔</p> <p>موشیوں کا پیچ کرنا اور اس کی مرمت کرنا۔</p> <p>گھاس کاٹنا اور دھال کے کھیت کا بہتر ذریعہ بنانا۔</p> <p>ہل چلانا۔</p> <p>بیج بونا۔</p> <p>کھیت میں گھاس پات صاف کرنا۔</p> <p>فصل کاٹنا۔</p> <p>فصل گھرنے جانا۔</p> <p>طہر درگیاں ملکانا اور اسے کرنا۔</p> <p>ضمیافت کا انتظام کرنا کھانا تقسیم کرنا۔</p> <p>ضروری کام کھانا پکانا۔</p> <p>حقیقی پوجا، قربانی اور کھاتوں کا چرچا۔</p>	<p>بچوں کی دیکھ بھال کرنا۔</p> <p>جھلنے کی ٹکڑی جمع کرنا چلتی، اچھا سوکھی ترکاریاں تیار کرنا اور ان کو محفوظ رکھنا۔</p> <p>سودے کی خرید و فروخت کرنا۔</p> <p>موشیوں کو کھانا اور اس کے سامناں کو صاف رکھنا۔</p> <p>گھاس کاٹنے اور ہندو رستہ کرنے میں مردوں کی مدد کرنا۔</p> <p>بیج بونے میں مدد کر سکتی ہے۔</p> <p>کھیت میں گھاس پات صاف کرنا۔</p> <p>فصل کاٹنا۔</p> <p>فصل گھرنے جانا۔</p> <p>مکان صاف کرنا۔</p> <p>ضمیافت کے لیے کھانا پکانا۔</p> <p>پوجا چرچا اور نذرانوں کی تیاری کرنا۔</p>
ولادت، شادی، لہو موت۔	<p>ولادت کسی خودی ضرورت کے لیے باہر انتظار میں رہنا۔</p> <p>ولادت، شادی کے متعلق پیغامات اور ہندو رستہ</p>	<p>زچہ کی خدمت۔ ٹھیک ولادت کے وقت مدد دینا اور مولود کی حفاظت۔ ولادت کے بعد کام زچہ کی خدمت۔</p> <p>عہد توڑ سے ہر موقع پر مشورہ لیا جاتا ہے۔</p> <p>اکثری تہذیب عام طور پر ان کی مرضی کے</p>

کام	مرد کے کام	عورت کے کام
	کھانے اور رہیوں کا انتظام	مطابق ہوتا ہے۔ تقویٰ کے لیے ابتدائی تیاری، کپڑے اور زیورات کی خرید۔
	ضیافت کے اخراجات	کھانا پکانا اور اندرونی اخراجات کو دیکھنا۔ کھانا
	(3) موت۔ لاش کو لے جانا	لاش کو جلانے یا کھانے کے لیے تیار کر دینا
	قبر کو دیکھنا یا چھو کر کرنا۔	حلی کے برتنوں کو بیگ دینا۔
گاؤں کا انتظام اور سیاست	تمام گاؤں کے عہدوں پر مرد ہوتے	گاؤں کی بھامیں صرف گولہ بن کے حاضر ہو سکتی ہے۔
	سرکاری عہدوں پر مرد ہوتے	
	بھادوں کی بھامیاں لکیر مردوں کی ہوتی ہے۔	
	سائرس اور گروہ بندی۔	عام طور پر مردوں کو بالواسطہ کساتی ہیں۔ کبھی کبھی عورتوں کے جھگڑے مردوں کے مابین تعلقات میں الجھاؤ ڈالتے ہیں۔

مندرجہ بالا تختہ میں ذات دھرمی پیشہ اور حرفت کے کاموں کے متعلق مردوں اور عورتوں کے درمیان تقسیم کار کا کوئی حوالہ نہیں دیا گیا۔ اس ضمن میں مردوں اور عورتوں کے فرائض کی تقسیم کار انفرادی ذاتوں کی روایات سے ہوئی ہے۔ چند خاص مثالیں کافی ہوں گی۔ برہمنوں میں صرف مرد بہاریوں کا کام انجام دیتے ہیں۔ عورتوں کو اس کام سے کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ کوشی عورتیں گھر پر اپنی دوکان کا کام کر سکتی ہیں لیکن جس طرح مرد اطراف کے مواقع میں جا کے ہفتہ جاری بازار کے دکان لگاتے ہیں عورتیں اس طرح نہیں جاتیں۔ کہاروں میں مرد اور عورتیں دونوں ہی چاکر پر کام کر سکتے ہیں۔ اسی طرح ذات دھرمی روایات کے بموجب کڑا بننے والے جلاھے اپنے دائرہ عمل میں بلا تفریق ذکور و ناث، مرد اور عورتیں دونوں ساتھ کام کرتے ہیں۔ یہی چیز دھوبی کی ذات پر بھی صادق آتی ہے۔ تاہم دیگر پیشہ ور ذاتوں میں مرد اور عورتوں کے کاموں کی واضح حراست پائی جاتی ہے۔ گولہ لکے لوگوں میں صرف مرد بھڑوں اور بکریوں وغیرہ کے منہ سے یا گلے باہر مرنے کے لیے لے جاتے ہیں۔ اسی

طرح گونڈ لائیں صرف مرد تازی کے درختوں سے عرق جمع کرنے کے لیے گاؤں کا چکر لگاتے ہیں تاہم عورتیں غیر اٹھاتے ہیں، اسے دوکانوں میں جمع کرنے میں اور فروخت کرنے میں مدد کرتی ہیں ختام کی ذات ہیں ہاں ترانے اور ڈھول بھی بنانے کا کام صرف مرد کرتے ہیں۔ چٹاگرہ کے روایتی دستور میں گاؤں کے اہل مردہ کے گروہ کے متعلق یہ تعہد عائد ہے کہ ان پیشوں میں اصل کام کرنے والے مرد ہونگے عورتیں صرف معمولی ٹانگی کا کام انجام دے سکیں گی۔ چٹاگرہ سٹیڈ سوسائٹی اور چاندی کے کام میں، لوہار، لوسہ وغیرہ کے کاموں میں عورتوں کو بھی پر کام کرنے نہیں دیئے گئے۔ ان کے ذلت واری روایات میں خصوصیت سے یہ قاعدہ بنا یا گیا ہے کہ ایسا کام صرف مرد کریں گے۔ اسی گروہ کے دوسرے شعبوں میں عورتوں پر بڑھتی کے اور استعمال کرنے پر امتناع ہے۔ سماج کے نچے طبقہ میں ارکلامرد شکار اور مال لگانے کا کام کرتے ہیں۔ عورتیں صرف چٹائیاں بنتی ہیں اور کچھ خوشی کے پیشے کے ذریعہ بھی کماتی ہیں۔ مدیگا میں ذکور ہی مردہ جانوروں سے نمٹتے ہیں۔ عورتیں اس منظر میں صرف اس وقت دکھائی دیتی ہیں جب گوشت لے جانا اور پکانا ہوتا ہے۔ چمڑے کی دباغت کا کام مرد عورتیں دونوں کرتے ہیں۔ تہوہلاد تقریبات کے موقع پر صرف مدیگا کے مرد ہی باجھانگتے ہیں۔

پہلے اس طرف اشارہ کیا جا چکا ہے کہ مرد اُن کاموں سے گریز کرتے ہیں جو عام طور پر زنانہ قسم کے سمجھے جاتے ہیں۔ عورتوں سے یہ امید نہیں کی جاتی کہ وہ ایسے کاموں میں مصروف رہیں گی جنہیں روایتی طور پر مرد سمجھا جاتا ہے۔ یہ صحیح ہے کہ اپنی بیوی کی بھاری یا غیر موجودگی کے زمانہ میں مرد عورت سے متعلق غلامداری کے کچھ کام کر لیتا ہے۔ لیکن ظاہر ہے ضرورت کے تحت ہوتا ہے جو شخص زنانہ کاموں میں جیسے دلچسپی لیتا ہے وہ لازماً آزاد نگاہ رکھتا ہے اور اس طرح کی بیوی میں وہ مسخو کا باعث بن جاتا ہے۔ کسی شخص سے زنانہ کام کرنے کے لیے کہنا اس کی مردانگی پر معترض ہونے کے مساوی ہوگا۔ جن لوگوں میں مردانہ اوصاف اور بہتت کی کمی ہوتی ہے ان سے طعن و تشنیع میں اکثر کہا جاتا ہے، اپنی کلائی میں چوڑیاں پہن لو، دھان کی بھوسی رکھ لو اور کھانا پکاؤ۔ عورت اپنا کام چھوڑ کر کوئی ایسا کام کرے جسے مرد کا کام سمجھا جاتا ہو تو وہ بھی سماج کی نظریں آجائے گی اور اس پر اعتراض ہوگا۔ یہ بات بعد از قیاس ہے کہ کوئی عورت ہل چلائے گی۔ یہاں اس کا اظہار کیا جاسکتا ہے کہ بعض وقت مرد کو اس بات کا احساس دلانے کے لیے کہ وہ اپنی مردانہ ذمہ داریوں کو پورا نہیں کر رہا ہے عورت زبردستی مردانہ کام کر دکھاتی ہے اور مرد کو اس کی اصلی ذمہ داریوں طرف متوجہ کرتی ہے۔ البتہ اوجھڑ عمر کی عورتیں اور بوڑھیاں سماج کی نظر ملامت میں آئے بغیر مردوں کا کچھ کام کر سکتی ہیں جس کو سماج

برائیاں نہیں سمجھتا۔

عمر کی بنیادی چھ تقسیموں کا جسے کیونٹی تسلیم کرتی ہے تذکرہ کیا جا چکا ہے۔ دولت مند اور خوش حال خاندانوں میں بچے بہت کم کام کرتے ہیں لیکن متوسط اور غریب خاندانوں میں انھیں والدین کی مدد کرنی پڑتی ہے مویشی چرانے، فصل کی مصروفیات کے زمانہ میں کیتوں میں والدین کی مدد کرنا، اپنے سے چھوٹے بھائی بہنوں کی دیکھ بھال کرنا اور بیفامات پہنچانا۔ یہ سب بچوں کے کام ہیں۔ باورچی خانے میں لڑکیوں کو بھال کی مدد کرنی پڑتی ہے۔ جیسی جیسی وہ بڑی ہوتی جاتی ہیں ان کا کام بھی بڑھ جاتا ہے۔ لڑکے باہر کے کام میں زیادہ دلچسپی لیتے ہیں۔ اور لڑکیاں خانہ داری کے معمولات میں مشغول رہتی ہیں۔ اس منزل پر بڑے لڑکے اور لڑکیوں کو جو دولت مند اور خوش حال خاندانوں کی بھلی بھوں کو کام میں لگا جانا چاہئے، بڑی ذمہ داری بالعموم، درادبیر غمراہوں کے سر ہوتی ہے اور جو کام انھیں انجام دینا ہے اس کا تصفیہ ان کے سماجی رتبے سے ہو جاتا ہے۔

یہاں ہم اس سماجی رتبہ پر پہنچ گئے جو کیونٹی میں تقسیم کار کا تعین کرتی ہے۔ دولت مند اور بااثر لوگ کوئی ایسا کام نہیں کریں گے جسے ذلیل سمجھا جاتا ہو۔ یا جس کا شمار کسی اور طرح پرچ کام میں کیا جاتا ہو۔ اس سطح کے لوگ عام طور پر منصوبے بناتے ہیں اور نگرانی کرتے ہیں اور سخت جسمانی کام میں معاون ہر مزدور کی کرنے پر آمادہ اپنے کیتوں پر جاتے ہیں مگر وہاں صرف ایک طرف کھڑے ہوتے ہیں اور ملازمین کو ہدایت دیتے رہتے ہیں۔ انھیں کبھی کبھت کوئلہ مل لے جاتے نہیں دیکھا جاسکتا اور وہ بل بوتے اور بیچ ڈالنے میں بھی حصہ نہیں لیتے۔ اس سطح کی خورتوں کے متعلق عام تصور یہ ہے کہ وہ اپنے گھر میں سونے چاندی سے لڑکی بچھی رہتی ہیں اور اپنا وقت پان اور سپاری کھانے میں صرف کرتی ہیں تاہم ان گھروں میں عورتیں کبھی بیکاڑ نہیں دیتیں کیونکہ وہ کھانا پکاتی ہیں اور بچوں کی دیکھ بھال کرتی ہیں لیکن عزت کا خیال انھیں ایسی بہت سی باتیں کرنے سے روکتا ہے جسے جماعت کے نچلے درجہ کی عورتیں روز روزہ کے معمولی فرائض میں شمار کرتی ہیں۔ انھیں کبھی کبھت جاتے ہوئے سر پر بوجھ لیے ہوئے، عام کپڑا سے پانی نکالتے یا عام جگہ پر کھڑے ہوتے نہیں دیکھا جاسکتا۔ دراصل گھر کے باہر انھیں کوئی کام کرنا نہیں پڑتا اور ان سے یہ امید نہیں کی جاتی کہ گھر سے باہر جانے کے لیے کما کر کریں گی۔ دولت مند مسلمان عورتیں پردہ کرتی ہیں۔ یعنی وہ گھر کے باہر بغیر برقع کے نہیں نکلتیں اور عزت کے خیال کا یہ تقاضہ ہے کہ ان کے کام کا دائرہ سختی کے ساتھ گھر تک محدود رہے۔ خوش حال خاندانوں میں اس سلسلہ میں کافی فرق ہے لیکن اس سطح کے متعلق بطور کلیہ کوئی عام بات نہیں کہی جاسکتی۔ کیونکہ سماجی نظریات اور

اور پتیاں پھول اور جڑوں کو بھی کھا جا جاتے ہیں۔ بہر حال لوگوں کی بنیادی غذاؤں میں چاول، اجیرا، مسور، گوشت اور پھل شامل ہیں۔ چاول کس مقدار میں اور کس قسم کا کھایا جاتا ہے؟ غذا میں گوشت کس قدر پابندی کے ساتھ ملتا ہے؟ گرم سالے، گھی، تیل اور شکر اور گڑ ان اشیاء کے استعمال میں اختلافات سے معیار زندگی کا اندازہ کیا جاتا ہے۔ ہری اور سی ہونی لال مرچیں ہر طبقہ کے لوگوں میں کافی مقدار میں استعمال کی جاتی ہیں۔ ترکاریاں برسات میں گھر کے پچھلے حصہ میں اُگائی جاتی ہیں، بلور تیار ہونے پر کھائی جاتی ہیں۔ جب یہ ذخیرہ ختم ہو جاتا ہے تو روزہ کے کھانے کے لیے بہت کم ترکاریاں خریدی جاتی ہیں۔ اٹی کی نرم بیٹوں کا سالن اور ان کا اچار بنایا جاتا ہے۔ اور کیونٹی کے تمام طبقوں میں یہ چیز مرغوب ہے۔ غریب لوگ بڑے بڑوں والی جنگلی ترکاریاں جمع کرتے ہیں اور جن کی حالت کسی قدر اچھی ہے وہ بیگن، بھانجی اور بیکے کیلے خریدتے ہیں۔ چائے، کافی، فیٹن میں شمار کیا جاتا ہے۔ اور دو تندر لوگ، تعلیم یافتہ نیز ایسے اشخاص جن کا تعلق شہر سے ہے ان کو عام طور پر استعمال کرتے ہیں۔ برہمن اور کوٹھی کے علاوہ دیگر تمام ذاتوں کے مرد (ٹاڑی سینڈھی) پیتے ہیں کئی ذاتوں میں عورتوں کو بھی اس سے نہیں روکا جاتا۔ کچھ مسلمانوں کا دعویٰ ہے کہ اسے ہر گز نہیں چھونا چاہئے کیونکہ مذہبی طور سے یہ منع ہے باقی لوگ کھلے طور پر پیتے ہیں۔ شہر سے لائی گئی محدود مقدار میں دوسری قسم کی شراب بھی گاؤں میں پنی جاتی ہے۔

ہندوؤں میں برہمن اور کوٹھی صرف ترکاریاں کھاتے ہیں نیز ہر قسم کا گوشت، پھل اور لڈ سے ان کے لیے ممنوع ہیں۔ تمام ہندو ذاتیں گائے کے گوشت سے اپنے کو باز رکھتی ہیں۔ البتہ اچھوت مدلیگا کو مردہ مویشی کھانے کی اجازت ہے جس کو ٹھکانے لگانے کی ذمہ داری ان پر ہوتی ہے، مسلمان گائے کا گوشت کھاتے ہیں لیکن سور سے انکار کرتے ہیں۔ ارکلا اور مدلیگا کے علاوہ کوئی ہندو ذات پالتو سور نہیں کھاتی۔ البتہ مسلمانوں کے علاوہ تمام گوشت کھانے والے جنگلی سور کے گوشت کو مرغوب غذا سمجھتے ہیں۔ دودھ اور گھی صاف شدہ مکھن کی بڑی قدر کی جاتی ہے مگر ان کا ملنا دشوار ہوتا ہے، اور روز مرہ کی اغذیہ میں یہ چیزیں کم لوگوں کے حصہ میں آتی ہیں۔

گاؤں میں بہت کم پھل کھایا جاتا ہے۔ فصل کے زمانہ میں لوگ زیادہ تر لڈ (Eucalyptus) کے آم، امرود اور جامن کھاتے ہیں۔ پھل دھردر خستوں میں لوگ اپنے پھول لے لیموں اور کدو کے دوخت لگاتے ہیں۔ شہر کی روکالوں اور بازار سے پھل کم ہی لوگ خریدتے ہیں۔ تہوار کے مواقع پر ندریل اور کیلے خریدے جاتے ہیں۔ نیز کبھی کبھی بازار سے پیئیرے اقسام کے آم بھی خریدے جاتے ہیں

جن کو استطاعت ہے وہ بین بار کھانا کھاتے ہیں باقی دوسرے روزانہ صرف دو بار نفس کے
لحاظ سے غذا کی تقسیم بندی تبدیلیاں ہوتی ہیں اور کھانے کے مقررہ اوقات میں بھی۔ ذیل کی فہرست
سے ظاہر ہوگا کہ غذاؤں کی مختلف معاشی سطحوں پر کس قسم کی غذائیں کھائی جاتی ہیں۔
دولت مند اور خوش حال

پہلا کھانا۔

پراٹھا۔ گھی یا تیل میں کی ہوئی گیموں کی روٹی۔ گوشت یا ترکاری یا مسور کی دال نیز اچار چائے
یا۔ کچھ دی چاول اور مسور کی دال مسائے کے ساتھ گوشت یا ترکاری یا مسور کی دال اچار چائے
دوسرا کھانا۔

چاول۔ گوشت یا ترکاری یا مسور کی دال یا پھل کا سالن اچار۔
تیسرا کھانا۔

کسی قدر تبدیلی کے ساتھ دوسرے کھانے کے مطابق۔
متوسط گھرانے

پہلا کھانا۔

جولہ کا دیا۔ مریج کا سفوف اور نمک۔ اچار۔
یا۔ چاول کی روٹی، بیگن کا سالن، پیٹوں کی ترکاریاں یا کدو۔ اچار۔
یا۔ چاول کی کنگی، پس مریج اور نمک۔
دوسرا کھانا۔

چاول گوشت یا ترکاری یا مسور کی دال یا پھل کا سالن اچار۔
تیسرا کھانا۔ دوسرے کھانے کے مطابق۔
غریب گھرانے

پہلا کھانا۔

جولہ کا دیا پس مریج اور نمک۔
یا۔ گزشتہ رات کا باسی چاول، پس مریج، نمک یا اچار۔
دوسرا کھانا۔

چاول، بالی ترکاریاں یا مسور کی دال نمک اور مریج کے ساتھ یا گوشت کا سالن۔

یا۔ چاول پس مرچ اور نمک، اچار۔

تیسرا کھانا۔ چاول گوشت یا ترکاری یا مسوری دال یا پھلی کا سالن۔

سائنس کی ترکاری میں دولت مند لوگ تیل یا چربی کی کافی مقدار استعمال کرتے ہیں اور ان کے گرم سالے بھی کئی طرح کے ہوتے ہیں۔ متوسط گھرانوں میں سالن اس قدر مختصر نہیں ہوتے۔ غریب طبقوں میں ترکاریاں اُپلی ہوتی ہیں اور مسوری دال میں نمک اور پیسی مرچیں ہوتی ہیں۔ یہ بھی کہا جاسکتا ہے کہ اس کیونٹی کے لوگوں میں مٹھائیاں غذائیں بلقاعدہ طور پر شامل نہیں ہوتیں۔ مٹھائیاں تقریباً تہہ کے موقعوں پر تیار کی جاتی ہیں اور دولت مندوں کے گھروں میں نسبتاً بار بار۔ چونکہ پھلی اور گوشت میں صرف زیادہ ہے اس لیے متوسط اور غریب گھرانے مسوری دال کا شوربہ جس میں زیادہ پانی ہوتا ہے یا سستی ترکاریوں پر اکتفا کرتے ہیں۔

غذا کی تہذیبی تقاضاں تیار کرتے ہیں اس قدر مشکلات پیش آتیں کہ ہم نے اپنے تحقیقاتی منصوبے کے تعاون سے کیونٹی کے غذائی سروے کا مکمل بندوبست کیا، اس کام کا منصوبہ شعبہ طب عوامیہ یونیورسٹی کے ایک ماہر خوراک کی نگرانی میں مرتب و مکمل کیا گیا۔ غیر متواتر طریقہ سے کیونٹی میں سے بہت سے خاندانوں کے نمونے جن میں ہر سطح زندگی کے لوگ شامل تھے منتخب کیے گئے، اور رائج اوزان کے تحت ان خاندانوں کی ہر قسم کی غذا کا وزن صحیح طور پر اقل مقدار ایک اونس (دو اونس پھٹانک تک) کیا گیا۔ ہر خاندان میں صرف کی اکائیوں کی تعداد دریافت کرنے کے لیے خاندانی بین الاقوامی پیمانہ

استعمال کیا گیا۔ اور اس کا احتیاط سے تجربہ کیا گیا۔ تاکہ ہر اکائی کے خیر وغیرہ کا وسط حساب لگایا جاسکے۔ نیز دامن اور مقویات کا بھی اندازہ کیا گیا۔ ساتھ ہی ان تمام خاندانوں کے افراد کا جہ کا جانچ کے لیے انتخابات کیا گیا تھا طبی معائنے بھی کیا گیا جس کے دوران وزن اور قد کا معائنہ بھی کیا گیا۔ اس میں خاص طور پر شکم، بائوں کی بالیدگی کا اختلاف، سر کے بال، جلد، ہونٹ، مسوڑے زبان ان سب کی طبعی بدھتی نیز اعضاء کی نظام کا بھی معائنہ کیا گیا، اگرچہ اوپر کے سروے کا تفصیلی تذکرہ سماجیاتی مطالعہ میں غیر ضروری ہو گا تاہم اس کے خاص نتائج کا ذکر یہاں پہچان ہو گا۔

(۱) سروے سے جو غذائی صورت حال کا پتہ چلا اس سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ دولت مند اور خوش حال گھرانوں کی خوراک میں کس قدر کم غذائیت ہوتی ہے اور متوسط اور غریب لوگوں کی صورت میں اس میں ناقص غذائیت ہوتی ہے۔

(۲) لوگوں میں دامن ب، ب، اور دامن ا، الف، کی کمی پائی گئی۔ کیونٹی میں ہلکی امراض

زبانوں کا تڑک۔ جانا۔ مسوڑوں کا درم اور آشوب چشم کے عارضے عام ہیں اور نچلے طبقات میں ان کی زیادہ کثرت ہے۔ غذا میں دھاس نہ سیکھنے کی سبب گرنی دھکنے کے بجائے گھر کا کوٹا ہوا جادل معلوم ہوتا ہے۔ اس کا ایک اور سبب کیونٹی کے ہر طبقہ میں تلمی کا استعمال بھی ہو سکتا ہے۔

س (د) ہر دو تین کا استعمال بھی کسی قدر کم ہوتا ہے۔ یہ چیز ان خاندانوں میں زیادہ نمایاں ہے جہیں متوسط اور غریب طبقہ میں شمار کیا گیا ہے، کم آمدنی والوں میں چربی کا استعمال بھی نا کافی ہوتا ہے۔

(د) جنسی بیماریوں اور لیریا کے علاوہ جو سہل کی ہر سطح کے لوگوں میں مساوی طور پر منقسم ہیں۔

دوسری بیماریاں بالخصوص جو کمزوری سے متعلق ہیں، کم آمدنی والے گروہوں میں زیادہ پائی جاتی ہیں قاعدہ کے موجب مرد لوگ پہلے کھاتے ہیں عورتیں بعد میں۔ بچوں کو کھانا تیار ہوتے ہی دیا جاتا ہے، مردوں میں بڑے لوگوں کو تیز ان اقسام کو جن کا مرتبہ رشتہ داری کے زمرہ میں زیادہ ہے، کھانا

پہلے دیا جاتا چاہئے۔ اور نوجوانوں کو اپنی باری آنے تک انتظار کرنا پڑتا ہے، لیکن فصل کے کاموں کی مصروفیت کے زمانہ میں یا دوسرے مواقع پر جب کام کی جلدی ہو تو نوجوان بڑوں کے ساتھ کھانے بیٹھ

سکتے ہیں یا ان سے پہلے بھی کھا سکتے ہیں۔ تاہم اس کو معیوب سمجھا جاتا ہے کہ مردوں کے کھانے سے پہلے عورتیں کھالیں۔ ایسا ہونا اعلیٰ ذات والوں میں بہت بڑی نظر سے دیکھا جائے گا۔ اور اگر کوئی عورت اس

قسم کی کوئی بات کرتی چولی پائی جائے تو خاندان کے دوسرے افراد اس کا مذاق اڑاتے ہیں گے۔ ساج کی سب سے نالی سطح پر اس سے متعلق کہیں بھی اشتناقی صورتیں بھی ملتی ہیں۔ یہاں بھی اسے ناشائستگی ہی سمجھا جاتا ہے

لیکن پھر بھی گولرا کیا جاتا ہے۔

باب ہفتم رہن سہن

(۱) بین شخصی تعلقات

شاہ میر پٹھ کے لوگ آندھرا کے دوسرے کسانوں کی طرح باہر والوں سے ابتدائی تعلقات میں بڑی احتیاط سے کام لیتے ہیں۔ ان کے طرز عمل کے متعلق جو پہلا گمان ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ یہ اپنے برتاؤ میں نہایت سچے ہوئے مشتہ اور محتاط ہیں۔ جب یہ ابتدائی تعلقات کم ہو جاتے ہیں تو یہ لوگ بالکل غفلت نظر آتے ہیں۔ یعنی جذباتی بے تکلف اور کبھی کبھی پر جوش۔ تقریباً ان سب میں تجسس پایا جاتا ہے اور یہاں کوئی بھی نئی یا غیر معمولی بات ہوتی انہیں ہنسائی متوجہ کر لیتی ہے۔ رائے نہایت آزادی سے دیتے ہیں۔ اور عام جلسوں میں خواہ چھوٹے ہوں کہ بڑے، خور و غضب خوب ہوتا ہے۔ ادھیڑ اور بڑی عمر والوں کے چہروں سے عام طور پر سنجیدگی، ظاہر ہوتی ہے اور عورتیں اپنی نظریں نیچی کر کے چلتی ہیں تو اسے عزت کی نشانی سمجھا جاتا ہے۔ لیکن علیم الصبح یا بے قلق رہنا کوئی غریبی نہیں سمجھی جاتی۔ اور لوگ تقریباً ہر موضوع پر چاہے وہ ان سے متعلق ہوں یا نہ ہوں آزادانہ رائے دیتے اور رد و قدح کرتے ہیں۔ ان میں مباحثہ ایک بڑی روایتی چیز ہے جو آسانی سے زور و شور کے جھگڑے اور تکرار کی صورت اختیار کر لیتا ہے۔ قصہ جلد آتا ہے اور جانبین میں طراری کے ساتھ گالیوں کی پوچھا بھی خوب ہو سکتی ہے۔ لیکن غافلئیں آسانی سے دب جاتی ہیں اور یہ کوئی نئی بات نہیں ہوگی کہ دوا لیے اشخاص سماجی کل کسی معمولی بات پر سخت جھگڑ رہے تھے دو دوستوں کی طرح چلے نظر آتے۔ اپنے بین شخصی تعلقات میں لوگ بہت صبر نہ گیر اور حساس ہیں جس کا نتیجہ یہ ہے کہ ان کا برعکس ہمیشہ غلطیاں سمجھائے

کی طرف رہتا ہے۔ چونکہ لوگ اپنے بڑوں کی طرف رجحان نہیں کرنے کا کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیتے اس لیے ان میں تعلقات خوشگوار نہیں ہوتے۔ پھر بھی ایسے مواقع پر جہاں اچھے بڑوں کی ثابت کرنے اور فیاضی کی ضرورت ہوتی ہے لوگ آسانی سے مدد کرنے کے لیے آگے بڑھتے ہیں جن کو ضرورت ہوتی ہے ان کی مدد کرتے ہیں۔ دوسروں کے خیالات پر شبہ کرنا عام بات ہے۔ اور یہ بھی کوئی غیر معمولی بات نہیں کہ ہمیشہ اس بات کے لیے ہر شیا اور تیار رہیں کہ دوسروں کی جو باتیں ظاہر یا محسوس معلوم ہوں ان کے پوشیدہ معنوں کا پتہ لگایا جاسکے۔ ان کی زندگی کے واقعات کا تجزیہ کرنے سے معلوم ہو کہ لوگ خود اپنی زندگی کے عادی نہیں ہوتے۔ وہ ہمیشہ اپنے بچاؤ کی فکر میں رہتے ہیں۔ لیکن ان کے بین شخصی تعلقات میں بے تعلقی نہیں پائی جاتی۔ ان کے خیالات میں پسند و ناپسند واضح ہوتی ہے۔ اور تمام لوگ جن کی ان سے اتفاقی ملاقات بھی ہو گئی ہو وہ بھی ایک دوسرے کے خیالات اور رجحانات سے کبھی طرح واقف ہو جاتے ہیں۔

ان لوگوں میں یہ کوئی غیر معمولی بات نہیں ہے کہ گاؤں کے دوسرے باشندوں نیز باہر والے لوگوں میں آگے ہوں ان کی شخصیت کی صفات کا تجزیہ کریں۔ ایسے محبت اور امان اچھے سمجھے جاتے ہیں جو مسئلہ میں، وہ تحسینی جملوں سے ظاہر کیے جاتے ہیں۔ مثلاً ”خوب آدمی ہے“، ”جفاکش ہے“، ”بیانیت دار“، ”عزت دار“، ”خوش کردار“، ”خوش فہم“، ”سچی“، ”دیرا دل“ اور ”دانا دار“ ہے۔ اس کے برعکس کردار جو سماج کی نظروں میں باعث آفریں نہیں ان کے لیے مختلف النوع فقرے کہے جاتے ہیں۔ جن میں چند ہوتے ہیں: ”خراب آدمی ہے“، ”کابل“، ”بے ایمان“، ”بے شرم“، ”گانشائے“، ”بیوقوف“، ”کج فہم“، ”تنگ دل“، ”بیروٹھا“، ”ناکارہ“، ”چھوڑا“، ”محض باتوری“، ”بد مزاج“ وغیرہ۔ اس قسم کے کردار پر جھڑپ ایک مستقل حیثیت رکھتا ہے۔ ایسی صفات کا تجزیہ دل سے ملتی ہوئی ہو تاکہ اور لوگوں کی گفتگو میں جب وہ آپس میں چھوٹے گروہوں میں ملے ہیں یہ باتیں ملتی ہیں۔ اگرچہ سماجی قاعدوں پر کاربند ہونے کو بہتر سمجھا جاتا ہے اور اس پر زور دیا جاتا ہے لیکن جب روایتی قاعدوں کا سہا ہے تو جو شخص اس کا زوردار ہوتا ہے وہ اپنی غلطی کسی اور شخص کے سامنے راز میں تسلیم کرتا ہے۔ غویں گفتگو اور باہمی راز کے تبادلے اکثر ہوتے رہتے ہیں۔ لیکن جب دو کی قوت جاتی ہے تو اخفا کے عہد کو شکست سے کوئی مقدس ضابطہ نہیں بچاتا۔ ایک حد تک جدت، ورنہ پانچ قابل نہیں مانا جاتا ہے لیکن اس میں زیادتی یا ناانشت ہو تو یہ سماجی اعتراض نہ سمجھو کا باعث بن جاتا ہے۔

حسب ذیل امور مسلک کے دائرہ تنقیح میں شامل ہیں:- (۱) رہائی اقتدار کی غلامی و ریزی (۲) دکھاوا اور نمائش (۳) جنسیت (۴) اقتدار میں اضافہ کی کوشش (۵) نمایاں کامیابی (جس کی وجہ پر شک ہو) (۶) جدت اور نئے افکار کی کثرت - قہے پھیلا نا اور دوسروں کے مکافوں میں جوہر رہا ہے اس پرچہ رنگینیاں کرنا کیونٹی میں یہ باتیں بڑے پیمانہ پر چلتی رہتی ہیں متاثرہ لوگ اور ان کے ہمدرد اس پر معترض ہوتے ہیں۔ لیکن کوئی اسے فطری طور پر برا نہیں سمجھتا۔ حادثات یا سلسلہ قاعدہ شکنی پر پہلے بخشن چھوٹے گروہوں میں ہوتی ہیں اور ان میں جو اہم ہوتی ہیں وہ رفتہ رفتہ کچھ تبدیلی کے ساتھ گاؤں کے ذمہ دار اور بڑے لوگوں تک پہنچ جاتی ہیں۔ بہت کم ایسا ہوتا ہے کہ ایسی قاعدہ شکنی سماج کی نظر میں نہ گتے۔ اگرچہ گاؤں یا ذات کے بڑے لوگ ان میں سے بہت سی کارروائیوں پر کوئی عملی قدم نہیں اٹھاتے۔ کیونٹی کے لوگ نمائش اور ظاہر داری پر سخت تنقید کرتے ہیں۔ ایسی غلطی کے لیے جو افراد سماجی تنقید کا باعث ہوتے ہیں ان کو مذاحیہ ناموں سے پکارتے ہیں اور بھنکے اڑاتے ہیں۔ ایسے اشخاص کا برتاؤ جنہیں نئی دولت یا اقتدار حاصل ہو گیا ہو تنقیدی نظروں سے دیکھا جاتا ہے۔ جنسیت خواہ کسی نوعیت کی ہو عاقلپ بازی کا موضوع بن جاتی ہے۔ اگرچہ غیر معمولی مردانگی اور جنسی واقعات پر سخن مارنا لوگوں میں عام ہے لیکن کیونٹی ہر غیر معمولی بات پر نگرانی اور تنقید کرتی ہے۔ بالخصوص زیادہ خواہشات نفسانی یا قوت مردی کے فقدان کی صورتوں میں۔ بہر حال گروہوں کی تنقید میں بے رحم ہوتی ہیں۔ جو لوگ اقتدار کے اونچے زینہ پر ہیں وہ خود اپنی پوزیشن پر شک کرتے ہیں۔ میز اگر کوئی کسی یا اثر عہدہ پر لچلی نظریں ڈالتا ہے تو وہ کیونٹی کے باختر گروہوں کی فوری تنقید کا نشانہ بن جاتا ہے۔ نمایاں کامیابی حاصل کرنے والے لوگ ہمیشہ حاسدانہ تنقید کا موضوع بن جاتے ہیں۔ ان کے قول و فعل پر گہری نظر رکھی جاتی ہے۔ اور بعد کو اس کے معمولی مافیہ پر نگاہ پڑتی ہوتی ہے۔ ان پر طعن و تشنیع کرنے کے موقعوں کی تلاش رہتی ہے اور بالواسطہ طور پر ان کے غریب طبقہ سے ہونے کی طرف اکثر اشارے کئے جاتے ہیں۔ حتیٰ کہ وہ لوگ بھی جن کے بہت سارے نئے اور جدید تصورات ہوتے ہیں سماج کی تنقید سے نہیں بچتے۔ نہ صرف یہ کہ لوگ تنقید میں کمی نہیں کرتے بلکہ وہ دوسروں کی تعریف کرنے میں بہت محتاط بھی ہوتے ہیں۔

غصہ کا اظہار عام ہوتا ہے۔ زور سے چیخنا، گالیاں بکنا اور کبھی کبھی جسمانی طاقت کا استعمال، یہ سب غلبہ و تشدد کے اظہار کے خاص طریقے ہیں۔ محبت اور دوستی کے جذبات بھی برسر عام ہی ہرگز اپنے حالت میں استثنائی صورت میں جنسی موانعت کے جذبات کے انخار میں ملتی ہے۔

کیونٹی میں بین شخصی تعلقات برقرار رکھنے کے لیے مردانگی اور عورت کے تھکنا کے تصورات ہم کو بردار کر دیتے ہیں۔ کسی کو جو بہت چھوٹا ہو، زیادہ ضعیف ہو، کمزور یا بیمار ہو، مارنا مردانگی نہیں۔ اس کے برخلاف دو برابر کے آدمیوں میں لڑائی مناسب سمجھی جاتی ہے چاہے اس میں گاؤں کے بڑوں کو دخل دینے کی ضرورت ہی کیوں نہ پڑ جائے۔ مختلف ذاتوں نیز مختلف اقتصادی سطحوں کے لوگوں میں شخصی اور خاندانی وقار کا تصور مختلف ہوتا ہے۔ شخصی وقار یا خاندانی اعزاز پر کوئی اعتراض لازماً سخت رد عمل کا باعث ہوتا ہے۔

سچائی اور راست بازی کو سماجی آئینہ مل بھجا جاتا ہے۔ لیکن ہوسٹیا ری اور فریب دینے میں چالاک کی بھی بلاشبہ تائید کی جاتی ہے۔ بزدلی اور فریب کی ملامت کی جاتی ہے۔ لیکن لوگ پھر بھی حضرت درساں افلاہوں، درجی خورہوں میں پڑے رہتے ہیں۔ بین شخصی تعلقات میں باہمی شبہات عام طور سے پائے جاتے ہیں۔ دو خاندانوں میں، جو خوشحالی کی راہ پر گامزن ہیں، آپس میں ملکہ دوسکر سے حسد پایا جاتا ہے۔ مگر مفلسی ان کو قریب تر کرنے میں پیچھے نہیں رہتی۔ اپنے جذبات پر قابو نہ پا کر لوگ بہت جلد برا فروخت ہو جاتے ہیں۔ گویا غصہ اور دوستی یہ دونوں جذبات ان میں یکساں آسانی سے ابھارے جاسکتے ہیں۔

گروہوں میں آپس کے تعلقات کے مطالعہ سے ہم کو اس نوعیت اور قسم کے رجحان کا بہتر اندازہ ہو گا۔ جو کیونٹی میں بین شخصی تعلقات پر اثر انداز ہیں۔ اس کے لیے ہم پہلے مروجہ بین ذاتی رجحانات کا جائزہ لیتے۔ اور اس کے بعد دو مخالف گروہوں یعنی قسیم یافتہ اور ان پڑھ نیر شہری اور غیر شہری تعلقات رکھنے والوں کے رجحانات اور آراء کا اسی خاکے پر تجزیہ کرینگے۔

بین ذاتی رجحانات: چند مسائل | بین ذاتی رجحانات کا اظہار کئی مسئلہ صورتوں میں نظر آتا ہے۔ جو لوگوں کے خیالات میں ملتے ہیں اور جو مذاق اور سہی دل لگی جھگڑے اور برا فروختی کی دونوں صورتوں میں رونما ہوتا ہے۔ دیگر جیشمار واقعات کے علاوہ مندرجہ ذیل مثالیں اور کہانیاں شاہ میو پٹھ میں مشہور ہیں۔
برہمن صرف ظاہر انیک ہے لیکن دل سے نہیں، وہ چالاک اور مفاد پرست ہے۔ وہ لوگوں کو درغلا تا ہے لیکن خود پس پشت رہتا ہے۔

کوشی پیدا نشی بزدل ہے مگر کاروبار میں چالاک: احب وہ کوئی بات قسم کھا کر کہے تو یہ سمجھ لو کہ قصداً جھوٹ بات کہہ رہا ہے، نایک جعلی سکہ پانے کے لیے وہ اپنی پوری برائی نہ صرف کر دیتا ہے۔

’دیوتا کو مٹی کو جھوٹ بولنے پر سزا نہیں دیتے کیونکہ وہ اسی کام کے لیے پیدا ہوا ہے، کو مٹی کے مغل کے متعلق کہاوتیں مختلف اور بہت سی ہیں۔’ اگر ایک کبھی چھا چھو میں گر جائے تو وہ لہندہ چھا چھو چھوٹکے دینگے۔ غریب کبھی نکال پھینگیں گے اور چھا چھو پی جائیں گے۔ لیکن کو مٹی کبھی بھینکنے سے پہلے چھا چھو بھی طرح چھوڑ دیتے ہیں۔ اگر کو مٹی کے گھر اس کا کوئی رفعت دار آتا ہے اور قحط کے کھانے کا وقت قریب ہوتا ہے تو وہ سوچتا ہے کہ اگر یہ ہمان اپنے گھر واپس چلا جائے تو میرا ایک وقت کا کھا ناخج جائیگا۔ دوسری جانب ہمان یہ سوچتا ہے کہ اگر میں یہاں ڈرا اور ٹھہر گیا تو گھر کا کھا ناخج جائے گا، اور اس طرح ان کی چالاکی صرف ایک کھا نا بچانے کے لیے صرف ہوتی ہے۔ ان کی بزدلی کے بل بہت سے قصے ہیں: کو مٹی الفاظ کا بہادر ہے لیکن عمل میں چر ہا، اگر تم اسے ایک رتبہ مارو تو وہ کہے گا: ”اچھا اب دوسری بار مارا تو دیکھ لوں گا۔“ اور اگر تم اسے دوسری بار بھی مارو تو وہ کہے گا: ”اب تیسری بار مارا تو بتا دوں گا مجھے مارنے سے کیا ہوتا ہے۔“ تم اسے پیٹے جاؤ تو وہ صرف دھکیاں دیتا رہے گا اگر کبھی یہ بہت نہ ہوگی کہ وہ تمہیں پٹ کر مار سکے۔

۱۰۔ کاپو یا زردی فاتوں کے بارے میں عوام کی رائے بہتر معلوم ہوتی ہے۔ ”وہ سخت کرنے والے لوگ ہیں اور دیانت داری سے زمین کے کام میں لگے رہتے ہیں۔“ کاپو ان داتا ہیں اور حقیقی معنوں میں زراعتی دولت پیدا کرتے ہیں۔ اگر وہ کھیت نہ جرتیں اور غلہ نہ پیدا کریں تو ہم کھانگے کیا؟ ”متموں ریڈی می زمینداروں کے متعلق عام طور پر راتیں سامانچ ہوتی ہیں کیونکہ وہ کسانوں سے زیادہ مطالبات کرتے رہتے ہیں۔“

گادول کی عام باتوں میں کماری پر رشک نہیں کیا جاتا۔ اپنے مٹی کے برتنوں کی دنیا میں رہتے ہوئے وہ بیرونی دنیا سے نا آشنا ہوتا ہے۔ ”چونکہ وہ چاک پر مسلسل کام کرتا رہتا ہے اس لیے اس کے چھو میں طاقت باقی نہیں رہتی۔ یہ کوئی تعجب کی بات نہیں کہ وہ اپنی بیوی کی تقصیر نہیں کر سکتا۔“

گولا سب سے زیادہ سخت قسم کا ہوت جاتا ہے۔ اس کی سادگی گندگی، بیجا حرکات اور دھتانی طرز گفتگو کی بنا پر اس پر تنقیدیں کی جاتی ہیں اس کی انوس ناک بزدلی پر بھی حرج گیری کی جاتی ہے۔ وہ بھیڑیوں کی خبر گیری کرتا ہے اور اپنے گلے کی ایک بھیڑیہا لگتا ہے۔ گولا صفائی کا نمونہ ہے۔ ذرا اس کا جسم دیکھو جو گندگی سے بھرا ہوا ہے، ڈوچھو گولا کیسے باتیں کرتا ہے۔ اگر اسے دلو سے سنو تو یہ خیال کر دے کہ وہ کسی سے بھگڑا کر رہا ہے۔ لیکن ایسا نہیں ہے۔ وہ اپنی بیوی سے

خام میں کیا پکا یا جائے گا اس پر گفتگو کر رہا ہے۔ مگر اگر بحث میں گولا واقعاً بدن کو بہت سی حرکتیں دیتے ہیں۔ دوسرے بھی جسمانی حرکات کرتے ہیں لیکن گولا کا ڈھنگ خصوصیت سے مختلف ہوتا ہے۔ بزدلی میں صرف سارے ہی اس سے بڑھ سکتا ہے۔ ذرا سا دھوکہ دیا دھمکی دو تو گولا ہمارے حسب خواہش کام کی انجام دہی کے لیے رخصت ہو جائے گا۔ اتنا خود باغ ہو سکتا ہے کہ وہ ہمارے باتوں کی اعلیت کو سمجھ نہیں سکتا۔ تم پر نہیں بنا سکتے کہ گولا کب کیا کرے گا سارے اگر ایک اچھی خوشی والا بھول دو تو وہ اسے اپنی گھوٹی میں رکھ لے گا۔

دیہی کیونٹی میں سارے کی ذات بزدلی کا نمونہ مانا جاتی ہے۔ اگر کوئی شخص اندھیرے میں جانے سے ڈرتا ہے۔ یا لڑائی سے بھاگ جاتا ہے تو لوگ اسے کہتے ہیں: کیا تم کسی سارے کی اولاد ہو؟ یہی چماری غیر معمولی بہادری کی دلیل ہو سکتی ہے۔ یہ سب سے زیادہ مروجہ اور مانا ہوا نمونہ ہے۔ بہت سے سارے بھی اسے تسلیم کرتے ہیں اور دوسرے لفظوں میں یوں کہتے ہیں کہ ہمیں اپنے کام سے کام ہے اور ہم مقامی معاملات میں نہیں پھنس جاتے جانوروں کی طرح لڑنے سے کیا فائدہ؟ دوسرے کہتے ہیں: اگر تم ایک کھڑی سے کسی کو مٹی کو زار تو وہ پلٹ کے اس کا جواب زبان سے دے گا۔ اس کے پاس کم سے کم بری گالیوں کا ذخیرہ ہوتا ہے جسے وہ اپنے بچاؤ کے جھٹھیا کی طرح استعمال کرتا ہے۔ لیکن سارے ایسا کرنے سے بھی ڈرتا ہے۔ ماوا اس سے صرف یہی بچتا ہے کہ اپنے گھر میں گھس جائے اور اپنے کو چھپائے۔

گولہ جابجیہ غریب ہوتا ہے گاڑی کے خالی برتن لوگوں کے گھروں سے جمع کرنا پھرنا ہے لیکن جب وہ دولت جمع کر لیتا ہے تو اس کا سر بھرتا ہے اور شہریوں جیسی زبان بولنا سیکھ لیتا ہے۔

مسکالی تو بہر حال دھوئی ہے اور جو ساری کیونٹی کے گندے کپڑے دھوتا ہے لیکن خود صاف نہیں رہ سکتا۔ اس ذات کی عورتوں کی پہنے کی بلانوش عادت مشہور ہے۔ اپنی ذات سے باہر والوں کے ساتھ جنسی تعلقات کی رخصت مندی کے لیے ان عورتوں کو زیادہ تر غیب کی ضرورت نہیں پڑتی۔ اور یہ جس طرح کی خواہشات نفسانی کے ہنریں انہی شاعر ہوتی ہیں کہ جو ایک دفعہ ان کے بچہ میں پھنس جاتا ہے وہ ہمیشہ کے لیے ان کا غلام بن جاتا ہے۔

منگالی (جام) کے رتبہ کے بارے میں بہت سی دلچسپ داستانیں مشہور ہیں۔ بلاشبہ اس کا نام رتبہ کم ہوتا ہے لیکن وہ دو قلمروں اور باافراد کی قربت ہے فائدہ اٹھاتا ہے۔ کیا جب

وہ تمہارے بال تراشتا ہے اور داڑھی بناتا ہے تو تم اس کے ساتھ نہیں بیٹھتے؟ ہمتول کاٹنا کڑا
 کو بھی اسے اپنے ساتھ اس طرح بٹھانا پڑتا ہے گویا وہ ان کا ہم رہتا ہے یہ صحیح ہے کہ اس کی حیثیت
 بڑی نہیں ہے لیکن کون ہے جو اس کے سامنے نہیں بھکتا؟ بادشاہ کے بال تراشتے ہوئے حجام حکم
 درتلبے "تھوڑا میری طرف جھکیے" اور بادشاہ بلا ماتل اس کی تعمیل کرتا ہے۔ وہ کون ہے جو
 تمہارے بال پھڑسکتا ہے کان مروڑ سکتا ہے اور گال پر طاپچے بھی لگا سکتا ہے؟ حجام سے اپنے سر
 کے بال تراشنے اور داڑھی بنانے کے لیے کہو اور تم کو ان سوالات کا جواب مل جائے گا؟ کاشتکاروں
 کو ہمیشہ اپنی کھیتی کی فکر پڑی رہتی ہے۔ کسی سال اناج اگتا ہے اور کسی سال نہیں۔ لیکن حجام کو اپنی
 فصل کی کٹائی کا کبھی شبہ نہیں رہتا۔ اس کے گاہکوں کی داریاں بلا کم و کاست مسلسل بڑھتی رہتی ہیں۔
 بیچ بڑھا کر وہ کی ذاتوں کو بہت زیادہ نیک خشکون نہیں سمجھا جاتا۔ سفر شروع کرتے وقت
 اس گروہ کا کوئی شخص اتفاقاً سامنے نظر آجائے تو ہمیں اس کو نال بد بگھنا چاہیے۔ ہمتار سے غصہ
 میں یہ ناکامی کی طرف اشارہ ہو سکتا ہے!

"مالا اور مدیکہ کے ساتھ نرمی دکھاؤ تو وہ بدتمیزی سے پیش آئیں گے اور اگر سختی دکھاؤ تو وہ
 نرم پڑ جائیں گے۔" پہلے ایک حالات مارو اور پھر کام کرنے کو کہو تو مدیکہ کا کبھی اسکا نہیں کرے گا۔ اس کے
 بجائے نرم الفاظ میں اس سے کچھ کرنے کو کہو تو وہ ہزاروں غدر پیش کرے گا۔ اگر چاہا تہائی فوق دارانہ
 کشیدگی کے زمانہ میں بھی شاد میر پیچہ کی آبادی میں ہندوؤں اور مسلمانوں کے درمیان کافی
 مخلصانہ تعلقات رہے ہیں جنہیں ہر طرح دوستانہ کہا جاسکتا ہے لیکن دونوں کیونٹی میں
 ایک دوسرے کے متعلق چند عام باتیں خصوصیات اور اوصاف کا واضح قیاس پایا جاتا ہے۔
 ہندو کہیں گاہ اچھوت ناپاک ہیں لیکن مسلمان زہریلے ہیں۔ اگر تم کسی مدیکہ کو چھو دو تو وہ تمہیں صرف
 اپنی وہ انگلی کاٹنی پڑے گی جس سے تم نے چھوا۔ لیکن اگر تم کسی مسلمان کو چھو دو تو تمہیں ہاتھ ہی کاٹ
 دینا پڑے گا۔ مسلمان تو صرف دو کاموں کے لیے اچھے ہیں۔ وہ کھاتے ہیں اور جافروں کی طسریج
 جنہی زندگی بسر کرتے ہیں۔ بجز مسلمانوں کے اور یہ کس کے خیال میں آئے گا کہ اپنے چچا کی لڑکی کے
 ساتھ جو اس کی حقیقی بہن کے بعد ہے، سو جائے؟ مسلمانوں کو تلا ہر دار اور ناریں پسند سمجھا جاتا
 ہے۔ مسلمان اپنے گھر کے اندر باقی چاول کھائے گا لیکن باہر آتے وقت وہ اپنے لمبوں پر صاف کیا
 ہوا مکھن لگا کر نکلے گا اور پھر ڈکھ کے کہیں گاہ میں نے آج کتنا زیادہ پلاؤ اور گوشت کھایا ہے؟
 مذہب اسلام میں تبدیل ہو جانے کے متعلق ہندو اکثر کہتے ہیں۔ کل جو ایک اچھوت ہندو تھا

وہ آج مسلمان ہو گیا اور دوسرے دن سے یہ اعلان کرنا شروع کرے گا کہ اس کے اجداد عرب سے
اُتے تھے، مسلمان جو پشت و پشت سے اس بات پر نخر کرتے رہے کہ حیدر آباد میں ان کی نسل حکمران
رہی، ہندوؤں سے حسد و حسرت کرتے معلوم ہوتے ہیں اور ان کے پیشوا دیوتاؤں اور ٹوہانی عقائد
کا مذاق اڑاتے ہیں۔ بحیثیت جمہوری مسلمان دوسری پوری کیونٹی کو بزدل اور کمینہ خیال کرتے ہیں
لیکن ریاست کی قسمت میں حالیہ سیاسی تبدیلیوں سے، جس کے نتیجہ میں مسلم حکمرانی کا خاتمہ ہو گیا
مسلمانوں میں نرمی کا اثر پیدا ہو گیا ہے۔ مادراپ و اپنے ہندو پڑوسیوں کے ساتھ اس قسم کی
جارحانہ حرکت نہیں کرتے جیسا کہ ان کے چند افراد ۱۹۴۷ء کے پولس ایکشن سے پہلے کرتے تھے۔
میں اس طرف پہلے اشارہ کر چکا ہوں کہ ان میں سے چند اطوار کا اظہار انہی مذاق میں اور کبھی غصہ
کی برافروختگی میں ہوتا ہے۔ ہر ذات اپنی برتری کی دھویا رہے اور اسے ثابت کرنے کی سعی کرتی ہے۔ لیکن
ساتھ ہی کسی نہ کسی نوعیت سے وہ دوسری ذاتوں کی خطری خصوصیات کے متعلق بلاشبہ کچھ عالم خیالات
رکھتی ہے۔ یہ خیال عام ہے کہ کلیہ میں انفرادی استیسا ہو سکتا ہے لیکن غور و خوض کے متعلق کچھ مسئلہ
اطوار ضرور ہوتے ہیں۔ تاہم ان قیاسات میں سے صرف چند ہی کمیونٹی کی عالم طرز زندگی پر اثر انداز ہوتے
ہیں۔ ریاست حیدرآباد کے سیاسی اختلافات کی وجہ سے کسی حد تک ہندو اور مسلم گروہوں میں کشیدگی
پیدا ہوئی تھی اور اس سے حکومت ہند کی مداخلت سے پہلے اور بعد بھی سماجی حسم آجنگ اور ناؤں
کے امن کو خطرہ لاحق ہو گیا تھا لیکن ریاست میں تبدیلی کے حقیقت پسندانہ اعتراض کی وجہ سے کانوں
کے انداز اور ہندوؤں کے متعلق ان کے رویہ میں تبدیلی پیدا ہوئی جس کے نتیجہ کے طور پر دونوں
کمیونٹی میں دوستانہ تعلقات قائم ہو گئے۔ ہماری تحقیقات کے نتائج میں برہمن اور غیر برہمن اختلاف
کا مسئلہ جو اندرون ریاست لوگوں کے سیاسی اعتبارات پر کافی حد تک اثر انداز ہو رہا تھا اس کی مدلل
پازگشت شاہیر میٹھی میں بھی گونج رہی تھی۔ ملنگا کے علاقہ میں عام طور سے برہمنوں اور ریڈیو میں انصاف
کی صورت اختیار کر رہا تھا۔ شاہیر میٹھی میں برہمن کے گھرانے اور ریڈی باسٹخندوں کے درمیان
انفرادی تعلقات کافی دوستانہ تھے لیکن عام سیاسی مباحثہ میں اور سماجی مسائل میں مخالفت برہمن اکثریت
مستقل پائے جاتے تھے۔ جمہوری دستور کے تحت پہلے عام انتخابات میں فرقہ واریت کا رد کچھ کم اہمیت نہیں
رکھتا تھا۔ انداس کا ظہور کچھ اس قسم کے نعروں سے ہوا جیسے ”ریڈیوں کو مقدر ہو کر کھو دینا چاہیے“
”جماعت کا خیال کیے بغیر ریڈی کو ریڈی امیدوار کو ہی ووٹ دینا چاہیے“ یا ”برہمنوں کے اقتدار
کو توڑنے کے لیے غیر برہمنوں کو مقدر ہو دینا چاہیے“۔ چونکہ ریاست کے وسیع میدان میں شکست

قانون کے درمیان رد عمل ہنوز ابتدائی منزل پر ہے اس لیے گروہ بندی کا طریقہ ابھی تک صاف طور پر نمودار نہیں ہوا۔ ایک تیسرے عامل کا ذکر بھی یہاں کیا جاسکتا ہے۔ فریڈ ولڈ کاسٹ فیڈریشن (وفاق اقوام مندرجہ فہرست) کے سماجی اور سیاسی پروگنڈہ کے زیر اثر اچھوت قانون نے ذات داری درجہ بندی میں اپنی نوبوں حالی کے خلاف احتجاجی نعرے بلند کرنے شروع کر دیے ہیں۔ ابھی تک یہ احتجاج زبانی اور دھیمے سب سے ہیں۔ روڑی طرز کے معاشی فوائد کو ملحوظ رکھتے ہوئے اچھوتوں نے ابھی کیونٹی کے ڈھانچہ کے مضمرات کو پہنچ نہیں کیا ہے۔ تاہم قانوناً اچھوت چھات کے خاتمے تمام عوامی مفادات میں ان کے لیے مساوی حصہ کی منظوری عطا کی ہے اور روایتی رسوم کے خلاف اپنی بات منوالینے والے اچھوتوں کے احتجاجات نے بڑی ذات والوں میں ان کی طرف سے ایک طرح کا کچھاؤ پیدا کر دیا ہے۔ وقت بدل رہا ہے۔ پہلے اچھوتوں کو مدرسہ میں داخلہ دیا گیا پھر وہ ہمارے ساتھ ریل کے اسی ڈبہ اور بسوں میں سفر بھی کرنے لگے اور اب وہ ہمارے کنوئیں سے پانی نکالتا چلتے ہیں اور عام طعام خانوں میں ہمارے ساتھ کھانا چاہتے ہیں۔ حکومت ان کی ناؤ برداری کر رہی ہے اور ان کے ووٹ حاصل کرنے کے لیے سیاسی جماعتیں انہیں خراب کر رہی ہیں اگر یہی حالت جاری رہی تو آئندہ یہ بیچ قرقرہ دلے ہماری لڑکیوں اور بہنوں سے شادیاں کرنا چاہیں گے یہ بات ایک ریڈیو ذراعت پیش نے کہی تھی اور جو اس کے قریب کھڑے تھے انہوں نے اس سے اتفاق کیا۔ یہ خیال بڑی ذات والے ڈومدار، افراد کے عام رجحانات کی نمائندگی کرتا ہے۔

تعلیم یافتہ اور غیر تعلیم یافتہ ۱ تعلیم یافتہ اور غیر تعلیم یافتہ لوگوں کے مابین ایک دوسرے کے متعلق مخالفت باتیں سننے میں آتی ہیں غیر تعلیم یافتہ تعلیم یافتہ لوگوں کے متعلق کچھ عجیب باتیں رکھتے ہیں اور موخر الذکر کیونٹی کے ان پڑھ افراد کے متعلق تحقیق آئیر رائے رکھتے ہیں۔

ان پڑھ لوگوں کی جانب سے مندرجہ ذیل احساسات اور باتیں عام طور سے سننے میں آتی ہیں۔ تعلیم ہمارے کس کام کی؟ مدرسہ میں چار سال گزارنے کے بعد ہمارے بچے ہاتھ میں صوف قلم پکڑنا سیکھتے ہیں۔ اصل میں ہم جو ان سے چاہتے ہیں وہ یہ ہے کہ ہل مضبوطی سے پکڑ سکیں۔ مدرسہ میں چند کتابیں پڑھنا سیکھ لینے سے یہ لڑکے سمجھنے لگے ہیں کہ ان کی کھوپڑی میں ساری دنیا کا علم دھنبر آگیا۔ وہ اپنے والدین کا مذاق اڑاتے ہیں، بڑوں کے تجربوں کی تحقیر کرتے ہیں

اور اپنے کو جیت کچھ سمجھنے لگتے ہیں۔ حقائق زندگی انھیں جلد ہی سبق پڑھا دیتے ہیں۔ جلد بار بار انھیں پشیمال ہونا پڑتا ہے اور بزرگوں کے قدموں میں آنا پڑتا ہے۔ ہر شخص کہتا ہے: "اپنے لوگوں کو درس بھیجو۔ غیر تعلیم یافتہ لوگ جانور کی طرح ہوتے ہیں۔ تعلیم انھیں آدمی بنا دیتی" لیکن ہمیں تسلیم سے متاکیا ہے۔ لوگوں کو لکھنا پڑھنا سیکھ لیتے ہیں لیکن روایتی طریقے بھول جاتے ہیں۔ وہ خاندانی زمین جو ستائیس چاہتے اور موردنی پیشہ پر مشرعاتے ہیں۔ وہ سب کے سب شہر میں کام کرنا چاہتے ہیں۔ اگر امی ہی باتیں ہوتی رہیں تو کوئی کام مستقبل کیا ہو گا؟ "غیر تعلیم یافتہ لوگ لمبی باتوں اور بڑے ٹکٹے میں ایک دوسرے سے باز لے جاتے ہیں۔ وہ شراب پیتے ہیں، جو اکیلتے ہیں اور سانس لے کر تھکے ہیں کوئی ادبات وہ کرنی نہیں جانتے" "غیر تعلیم یافتہ لوگ کیونٹی کی کوئی خدمت کرتے ہیں؟ وہ اگر سادہ لوح ان پڑھ لوگوں کو جھگڑنے کے لیے درغلط ہیں اور بعد کو اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں" "ہم گاؤں والے سیدھے سادھے ہیں اور تعلیم ہم کو چاہا بازی سکھاتی ہے" "الغرض ان رجحانات کا لب لباب یہ ہے کہ تعلیم روایتی طرز کے اعتقادات میں رخنہ ڈالتی ہے اور اس کے بجائے نئی خواہشات اور ہوسناکی کو پروا دیتی ہے۔ ان باتوں کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ تعلیم یافتہ افراد کی کوئی کے قابل نہیں رہتے۔

دوسری جانب تعلیم یافتہ لوگوں کا خیال کہ "گاؤں کے ان پڑھ لوگ سیدھے سادھے، قوم پرست اور بے وقت ہوتے ہیں۔ وہ ہر شخص پر یقین کر لیتے ہیں۔ گاؤں کی حالت کبھی بہتر نہیں ہوگی جب تک وہاں ان کا اثر رہیگا" "غیر تعلیم یافتہ انسان جانور کے مانند ہے" "جس طرح تم بیل کو ہانگ سکتے ہو اسی طرح دیہاتی کو بھی" "حکومت کے معمولی عہدہ دار ہیں اس قدر کیوں پریشان کرتے ہیں؟ اسی لیے کہ ہم ان پڑھ ہیں"۔

یہاں یہ بات کہی جاسکتی کہ اب تک تعلیم یافتہ جماعت سے وہ لوگ مراد رہے ہیں جنہوں نے چار تا چھ سال گاؤں کے ابتدائی یا ثانوی مدرسوں میں حاصل کی۔ ان لوگوں کی تعداد انہی سے زیادہ نہیں اور ان میں سے بھی بعض پڑھنا لکھنا بھول جاتے ہیں چند سرکاری عہدہ داروں کے علاوہ جو گاؤں کی مستقل آبادی میں شامل نہیں ہیں، ابھی تک کسی نے بھی شہر کے بہتر مدارس میں جدید سائنسی تعلیم سے فائدہ نہیں اٹھایا ہے۔ اگرچہ ہماری تحقیقات کے وقت گاؤں کے تقریباً آدھے درجن لڑکے بڑے مدرسوں میں جا رہے تھے۔ یہ بات قابل ذکر ہے کہ ان لوگوں میں جنہوں نے دیہاتی مادری زبان کے مدرسوں میں تعلیم پائی ہے جدید

انگریزی تعلیم یافتہ اشخاص کے بلے میں اسی قسم کا خون، مشہور اور عام احساس پایا جاتا ہے۔ جیسا کہ آبادی کی ان پڑھ جماعت کو ان لوگوں سے ہے جن کے پس پشت گاؤں کی تعلیم ہے۔ دونوں قسم کی تعلیموں کے خلاف عام تعصب کے باوجود ان کے معاشی فائدے اور وقار کے لیے اس کی اہمیت عام طور سے تسلیم کی جاتی ہے۔ معیار کی درجہ واری ترقی اور مدارس کے کاموں کے منظر اب نسبتاً زیادہ والدین اپنے لڑکوں کے لیے مدارس میں داخلہ کے متمنی رہتے ہیں۔ پھر بھی خون اب بھی دامن گیر ہے اور لوگ اس بات پر اصرار کرتے ہیں کہ کتابی تعلیم کے ساتھ ساتھ مدارس کو روزی کھانے کے طریقوں کے لیے بھی طلباء کو بہتر طریقہ پر تیار کر دینا چاہئے۔

شہری اور دیہی شہری اور دیہی کی زندگی سے متاثرہ لوگوں کے متعلق عام خیال آرائیاں ویسی ہی ہیں جیسی کہ تعلیم یافتہ اور غیر تعلیم یافتہ اشخاص کے بلے میں شہری شناختی کے متعلق یا کچھ شہری اطوار اختیار کر لینے پر کچھ زائد آراء کا اکثر احاطہ کیا جاتا ہے۔ ہم گاؤں والے سادہ دل ہیں لیکن شہر کے لوگ چالاک، مصلیٰ اور خدو خزن ہوتے ہیں۔ جب شہر سے رشتہ دار ہمارے پاس شہر نے آتے ہیں تو ہم ان کو خوش آمدید کہتے ہیں اور ہر چیز کا ان کو بہترین حصہ دیتے ہیں۔ لیکن جب ہم ان کے پاس جاتے ہیں تو گویا ہم ان کے لیے بوجھ ہوتے ہیں۔ شہر کے رہنے والے پر کبھی اعتماد نہ کرو۔ کیوں کہ وہ سچ اور جھوٹ میں کبھی امتیاز نہیں کرتا۔ جب ہم سے کام لینا ہوتا ہے تو وہ بڑا ہریان بھلا ہے اور جب کام ہو جاتا ہے تو وہ بے عقل بن جاتا ہے۔ شہر والوں کے طریقے عجیب ہیں وہ اپنے پھر دیں میری دل و دھیرہ کے ساتھ بھی سوچا تیں گے، وہ دیہاتی جو شہر میں کچھ سال بسر کر لیتا ہے، شہر والوں کے طریقے سیکھ لیتا ہے۔ شہر میں وہ بے حیثیت ادنیٰ شخص رہا ہو گا لیکن جب گاؤں واپس آتا ہے تو لاٹ صاحب بن جاتا ہے۔

دوسری جانب شہر سے تعلق رکھنے والے اشخاص گاؤں کے لوگوں کو اچھا اور بدتمیز کہتے ہیں اور اپنے کو ترقی یافتہ و متمن۔ ان میں ان سادہ اور نا سمجھ لوگوں پر حقارت کی نظر ڈالنے کا بلا رو رعایت رجحان پایا جاتا ہے۔ وہ ان کے چال چلن کا مذاق اڑاتے ہیں اور کبھی کبھی ان پر بوجھ باندھ ڈال کر ان سے فائدہ بھی اٹھالیتے ہیں۔ یہ لوگ ڈر ٹھک اندہ ہو تو توں ہوتے ہیں وہ ہر اس شخص سے ڈرتے ہیں جو اختیار رکھتا ہے اور عہدہ داروں کے دہانے پر بیڑی ناسانی سے جھک جاتے ہیں۔ یہ ہریان گاؤں کے ایک نوجوان نے دیا جب اس سے ان گاؤں والوں کے متعلق رائے پوچھی گئی تو ان کا شہر کے طریقوں سے سابقہ نہیں چڑھا۔

جین لوگوں کا شہر سے ملحق ہو چلا ہے وہ گاؤں کے رہتائین کر آئے آ رہے ہیں۔ ان پر اعتراض بھی ہوتا ہے اور تنقید بھی۔ تاہم ان کی دوائے کی قدر کی جاتی ہے اور عام طور پر ان تمام صورتوں میں جہاں باہری دینے سے مقابلہ ہو کیونٹی کے لوگ ان کی جانب رہنمائی کے لیے رجوع کرتے ہیں۔

(۲) بچپن۔ جوانی اور بڑھاپا | اس حصے میں زندگی کی تین اہم منازل — بچپن، جوانی اور بڑھاپا — کا مطالعہ کیا گیا ہے۔ ایک طرف خاندان،

رشتہ داری کے گروہ اور ذات پات، سماجی ساخت کے وہ اہم عامل ہیں جو فرد کے دود زندگی کو متاثر کرتے ہیں۔ تو دوسری جانب سماجیت اور سماجی کنٹرول کے نقطہ نظر سے گاؤں کی اہمیت ایک اکائی کی حیثیت سے کم نہیں کی جاسکتی۔ خاندان اور ذات سے قطع نظر ہم مگر لوگ اپنا بیشتر وقت اپنے متعلقہ گروہ میں صرف کرتے ہیں۔ اور اس طرح باہم میل ملاپ کے طریقے جس میں عام کھیل اور جوانوں کی عملی مشغولیت میں حصہ لیتا شامل ہوتا ہے ایک عام روش بن جاتی ہے اور یہ زندگی کی طرف چند عام بنیادی رہنمائی کی جھلک دکھاتی ہے۔

بچے کی زندگی کے پہلے دو تین ہینوں تک ماں ہی اس کی کامل نگہبانی کرتی ہے۔ نوجوان ماں کو عام طور پر ماں بننے کی تعلیم کوئی مگر سیدہ رشتہ دار عورت دیتی ہے لیکن اس منزل پر یہ خود اس کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ بچے کی ضروریات کا خیال کرے۔ ان چند ہینوں میں بچے کو کھانا چھوڑ کر ان کا کام کرنے کیلئے باہر نہیں نکلتی چاہے فائدہ داری کے فرائض کے تحت صبح و شام کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے اس کا ذرا دیر کے لیے بچے سے ملکہ ہو تا ضروری ہی کیوں نہ ہو۔ ان خاندانوں میں جو کیونٹی کی اقتصادی اور نجی معاشی سطحوں پر رہنے بچے کی واقعی اپنی نگہداشت کی جاتی ہے۔ اس کے رونے کو اس کی تکلیف کی نشانی سمجھا جاتا ہے۔ اور اسے چپ کرانے کی ہر کوشش کی جاتی ہے۔ دودھ پلانے کا کوئی خاص مرتب طریقہ نہیں ہے۔ بچہ جب بھوکا ہوتا ہے اور روتا ہے تو اسے دودھ پلایا جاتا ہے۔ یا ماں اس وقت بھی دودھ پلاتی ہے جب اس کا سینہ دودھ سے بھرا ہوتا ہے۔ رات کو بچے ماں کے ساتھ سوتا ہے۔ عام طور پر اس کے منہ میں ایک ٹیٹ لگایا جاتا ہے جسے وہ چوستا رہتا ہے۔ صفائی اور آسائش کو اس زمانہ میں بالکل نظر انداز کر دیا جاتا ہے۔ اور بچے کو کپڑے کپڑے نفرت کا باعث نہیں ہوتے۔ اسے پیر ہی سمجھا جاتا ہے اور ماں یا کوئی رشتہ دار عورت بچے کا کپڑا جب بھی گندمی ہے تو اسے بدل دیتی ہے۔ جب بچہ روتا شروع کرتا ہے تو عام طریقہ یہی ہے کہ ماں اسے دودھ پلانے لگتی ہے۔ اگر اس وقت اسے نہیں کیا جاسکتا تو اس سے مطلب برداری نہیں ہوتی تو

دوسرے طریقے استعمال کئے جاتے ہیں۔ ماں یا بوائے رشتہ دار عورت یا کوئی لڑکے کو اٹھا لیتی ہے اور اس کی پیٹھ پر آہستہ آہستہ پھکیاں دیتے ہوئے گانا گائے سلا دیتی ہے۔ اسے ایک ہنڈو لے میں بھی سلا دیا جاتا ہے۔ جو ایک رشتی سے آدیناں ہوتا ہے۔ اور اسے آہستہ آہستہ ہلایا جاتا ہے ایک اور طریقہ جو عام طور پر استعمال کیا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ روتے ہوئے بچے کے قریب جو شخص ہوتا ہے وہ اس کی توجہ بدلنے کے لیے عجیب عجیب آوازیں نکالتا ہے۔ یا اسے ایک طرف یا توں میں لگا لیتا ہے۔ ایک اور ترکیب یہ ہے کہ ماں یا بچہ کو کھلانے والی اس کے اعضا کو نرمی سے سلا دیتی ہے۔

بچپن کے اس ابتدائی منزل کے بعد لیکن چلنا سیکھنے کے زمانے سے پہلے بچہ کی نگہداشت کا طریقہ کسی قدر مختلف ہوتا ہے۔ پیداؤں کے تقریباً تین ہفتہ بعد غازی داری کے امور اور معاشی ذرائع گھری طرح ماں کے سپرد کر دیے جاتے ہیں اور اس لیے اب وہ بچہ کی طرف پوری توجہ نہیں دے سکتی۔ گھر کی دوسری عورتیں خاص طور پر بڑی بہنیں بچہ کی ذمہ داری میں اب زیادہ حصہ لے لیتی ہیں۔ جب بچہ کسی قدر بڑا اور اسے سنبھالنا آسان ہو جاتا ہے تو مرد لوگ بھی اس کی کبھی کبھی دیکھ بھال کر لیتے ہیں۔ اس کی طرف اپنے مسلسل توجہ نہیں کی جاتی جو پہلے کی جاتی تھی اور کچھ دیر کے لیے اسے علیحدہ چھوڑ دینے کی بامری بھی بڑھا دی جاتی ہے۔ نیز اسے بے قاعدہ طور پر کھلایا جاتا ہے۔ چار پانچ ماہ بعد کچھ نرم غذائیں بھی شروع کر دی جاتی ہیں۔ جب یہ بات ظاہر ہو جاتی ہے کہ بچہ اسے اچھی طرح ہضم کر سکتا ہے تو اسے روتے وقت چپ کرانے کے لیے کھلانے والے یا دوسرے افراد ذرائع غذا دے دیتے ہیں۔ اس نوبت پر لوگ بچہ کو اٹھا لینا پسند کرتے ہیں اور اس کے ساتھ کافی پیارا اور کھیل ہوتا ہے۔ اس زمانہ میں بچے کو قابو میں رکھنے کی کوشش نہیں کی جاتی۔ اسے کھڑے ہونے اور چلنے سیکھنے کے لیے ہر طرح مدد دی جاتی ہے۔ لوگ اس کی آوازوں کی نقل اتار کر ٹیے خوش ہوتے ہیں۔ ساتھ ہی اسے باتیں کرنا بھی سکھاتے ہیں۔ عام طور پر پہلے دادا، دادی، باپ، ماں، چچا، چچی، بھائی، بہن جیسے الفاظ سکھاتے جاتے ہیں۔ اپنی دائمی پریشانی اور فکر مندی کے وقت ماں کبھی بچہ کو ملا پھرتی ہے لیکن یہ چیز ہرگز پسند نہیں کی جاتی اور جب اس کا پتہ چلتا ہے تو گھر کے بڑے اس پر ماں کو ہمیشہ ملامت کرتے ہیں۔

کسی قدر تغیر کے ساتھ یہ باتیں تقریباً تین سال کی عمر تک بچپن کے زمانہ میں بھی چلتی رہتی ہیں جب بچہ چلنا سیکھ لیتا ہے تو بڑے لوگ اسے گھر ہی اٹھا کر چلتے ہیں۔ کبھی کبھی اسے گھر کے عجیبے یا گھر کے سامنے لگی میں کھیلنے کے لیے چھوڑ دیا جاتا ہے۔ بچوں کو جو سکھانے کے طریقے ہیں اس کی طرف توجہ جاری رہتی رہا اور

بڑے لوگ اس سے بے یار کرنے میں بڑی دیکھی لیتے ہیں۔ دودھ پلانے کی اس وقت تک کو بخش نہیں کی جاتی جب تک مال کے حاملہ ہونے یا اس کا دودھ سوکھ جانے کے باعث اس کا برا ضروری نہ ہو جائے صاف سمجھ رہے کا طریقہ سکھانے کی کوشش اس زمانہ سے شروع کی جاتی ہے۔ جب بچہ صبح میں جاگ اٹھتا ہے تو ماں اپنے دونوں پاؤں ملا کر اس غلام میں بچہ کو بٹھاتی ہے اور ایک مخصوص آواز نکالتی رہتی ہے جس کے متعلق یہ خیال کیا جاتا ہے کہ بچہ کے لیے رجابت لانے کا باعث بنتی ہے کبھی کبھی بوقت ضرورت بچہ کو کسی کونے میں لے جاتے ہیں اور ستر کے ڈھانچے والے کپڑے اتار کے وہی مخصوص آواز نکالتے ہیں تاکہ بچہ پشیماب کرے۔ اگر بچہ اس وقت اپنے کپڑے ہٹا کر خراب کر لیتا ہے تو ماں یا کھلانے والی کہے گی "بھی تو گندرا ہو گیا" مگر یہ مسکرا کر کہا جاتا ہے اور اس میں ملامت کا پہلو نہیں ہوتا۔

جب لڑکے اپنے اعضا کو ہاتھ دکھاتے دیکھے جاتے ہیں تو بڑے لوگ مسکراتے ہیں اور آہستہ سے ان کا ہاتھ ہٹا دیتے ہیں۔ لڑکے عام طور سے ایسا ہی پھر کرنا شروع کر دیتے ہیں لیکن ان کو سزا نہیں دی جاتی۔ گھر کے بڑے افراد اس کے چڑنے کی بجائے خوش ہوتے ہیں۔ اگرچہ لڑکوں کا جنسی تجربہ ان کے اعضاء کی حد تک محدود رہتا ہے لیکن ان کی واقفیت کافی وسیع ہوتی ہے۔ اپنے والدین کے ساتھ ایک ہی کمرہ میں رہنے کے باعث ان کو ہم بستر دیکھنے کا موقع انہیں کبھی کبھی مل جاتا ہے۔ حتیٰ کہ تین سال کی عمر میں بھی لڑکوں کی تخت میں اعضاء سے متاثر اور جنسی اختلاط کے الفاظ آجاتے ہیں۔

اب اس منہ کی گھاس کے ساتھ گرم پانی سے دھونے کے بجائے ان بچوں کو ہر چند دو تین بار ٹھنڈے پانی سے نہلا یا جاتا ہے۔ برہمن اور کوٹھی میں ایسا زیادہ کیا جاتا ہے اور مسلمانوں اور اچھوتوں میں کم بچوں کے ساتھ بڑے لوگوں کا زیادہ تردد کمزور سے کامبرتاؤ ہوتا ہے۔ ان کو تربیت دینے کی کوشش کچھ قاعدہ کی ہوتی ہے اور بے انتہا محنت نیز سختی کوئی غیر معمولی بات نہیں۔ ساتھ کے بچوں میں ثابت خود غامدان کے افراد پیدا کرتے ہیں جنہیں چھوٹے بچوں کا آپس میں اشتعال، فضا اور زبردستیاں دیکھنے میں مزہ آتا ہے۔ ایسے وقت فقرہ بازی خوب ہوتی ہے۔ بچہ کو خاموش کرنے کے لیے حسب ذیل طریقے استعمال کئے جاتے ہیں۔ عجیب آواز میں نکال کے اس کی توجہ مہذول کرانا۔ جھوٹے میں جھلانا۔ خدا یا دودھ دینا۔ زور سے ڈانٹنا۔ دھکی دینا یا لافروں کا کان دینا یا اطراف مارنا۔

اس کے بعد پانچ برس کی عمر سے لڑکیاں شروع ہوتا ہے جو بلوغ کی ابتدا تک جاری رہتا ہے۔ اس زمانہ میں بچے اپنے کھیل کے ساتھیوں کا گروہ بنا لیتے ہیں اور اپنے ہم عمروں کے ساتھ دن کے کئی گھنٹے گزار دیتے ہیں۔ اب انہیں گلیوں میں اور گاؤں کے باہر کھلی جگہوں میں کھیلنے کی آزادی

ہوتی ہے۔ مادری توجہ اب بالکل کم ہو جاتی ہے اور بڑے لوگ ان پر نظر رکھتے ہیں لیکن اس کے علاوہ انہیں کافی آزادی ہوتی ہے۔ عمر کی زیادتی کے ساتھ گود میں اٹھا لیٹے، کھیلنے اور پیار کرنے کے جو اہم امتیاز طریقے تھے وہ کم ہو جاتے ہیں۔ شریلوہی کی تعلیم سخت کر دی جاتی ہے اور بچے سے یہ امید کی جاتی ہے کہ چشیاں اور رجحانات پر وہ کنٹرول کر لیں۔ صفائی پر زور دیا جاتا ہے اور اس میں کوئی غلطی ہونی تو بڑے تھکا ہو جاتے ہیں۔ اس بچے کا مذاق اڑایا جاتا ہے، ڈانٹا جاتا ہے، درمزداری جاتی ہے۔ اس کے لیے کپڑا پہننا اور ستر ڈھانکنا لازمی ہو جاتا ہے۔ اگر بڑے ان کو نکال دیکھتے ہیں تو وہ اشارہ کر کے کہتے ہیں۔ اسے یہ کیا ہے تم چھپانے کی چیز کیوں دکھا رہے ہو؟ اس زمانہ میں بچوں میں حیا کا احساس پیدا ہو جاتا ہے۔ وہ لمبی باتوں پر شرمناک جاتے ہیں اور لاپرواہ ہوتے ہیں۔ ڈھانک کر بڑوں کے پاس سے بھاگ جاتے ہیں۔ اطاعت میں سختی اور جسمانی سزا زیادہ عام ہو جاتی ہے۔ طور طریق اپھارہ اور تعلیم کی جاتی ہے۔ ماں باپ حسن کوک کرتے ہیں۔ کھانے میں اضافہ اور کچھ پیوں کا تحفہ۔ یہ سب چیزیں صلہ میں ہوتی ہیں۔ دوسری جانب قصور پر جھڑکیاں، دھمکیاں، گھنچک، ڈرانا کہ باپ کو خیر کر دی جائیگی۔ اطاعتی اڑتا، کبھی کھانا بند کر دینا یا کھیل روک دینا، حتیٰ کہ گھر میں بند کر دینا۔ یہ سب منہ میں بھی دی جاتی ہیں۔ بڑے لوگ لڑکوں کے ساتھ اکثر چالاک دکھاتے ہیں اور جب اس کا پتہ چلتا ہے تو ان کو ڈرا کر اور کئی خوش ہوتے ہیں۔ کھیلوں میں لڑکے خاندان اور ذات بات کی حدود کی پرواہ نہیں کرتے اور ہر ذات کے لڑکے لڑکیوں کو اپنے گروہ میں شامل کر لیتے ہیں۔ اس کی وجہ سے بڑوں کی تنہید ضروری ہو جاتی ہے۔ جو ذات کی درجہ بندی کے طریقے لڑکوں کو سمجھاتے ہیں اور اس بات کو صاف طور پر بتاتے ہیں کہ مسادات کی بنا پر کئی گروہوں کے ساتھ کھانے پینے کا حوازہ ہوتا ہے۔ چھ یا سات سال کی عمر میں باہم کھانے اور چھو اچھوت کے قوانین بتائے جاتے ہیں اگرچہ سن بلوغ کے پہلو بچے تک ان کی قانون شکنی پر سخت سزا نہیں دی جاتی۔ چھ یا سات سال کی عمر میں لڑکے اور لڑکیوں کے کھیلوں کے علیحدہ گروہ بنا دیئے جاتے ہیں اگرچہ کبھی کبھی ان کے ساتھ کھیلنے پر آمادہ نہیں ہوتا۔ بچوں کے جنسی معلومات اور تجربات کچھ تو اپنے بڑوں کے اسی قسم کے حرکات کو چوری چھپے دیکھ کر اور کچھ اپنے سے بڑی عمر والے ساتھیوں کے بتانے کی وجہ سے بہت وسیع ہو جاتے ہیں۔ چوری چھپے مشقت زنی کی جاتی ہے۔ جب بڑی عمر کے لڑکے اپنے عضو چھوتے رہتے ہیں تو ان کے بڑے بزرگ اس حرکت کو معصوم نظر سے نہیں دیکھتے۔ اس قسم کی عادت کو چھڑانے کے لیے مذاق اور دھمکی سے کام لیا جاتا ہے۔ دھمکیاں الفاظ میں دی جاتی ہیں مگر تم اس عادت کو نہ چھوڑو گے تو تمہارا عضو نہیں بڑھے گا۔ یا وہ خیر نہ ہو جائے گا اور تم ناکارہ۔

ہر جاؤ گے۔ اس ملازمت کے افشا کاغذات لڑکوں میں بڑی شرم دلانے کا سبب بن جاتا ہے۔ اس کے باوجود اپنے بڑے خرد والے تجربہ کار ساتھیوں کے تجربے بتلاتے ہیں محنت زنی یا جاتی سے عضو بڑا ہوتا ہے۔ جوانی جلد آتی ہے اور وہ لڑکے جو ایسا نہیں کرتے ان میں مردانگی نہیں آتی اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ لڑکے چوری چھپے جاتی بازی جاری رکھتے ہیں۔ بعض وقت لڑکوں کا ایک چھوٹا سا گروپ ملکر جاتی بازی کرتا ہے۔ گروپ کی شکل میں جاتی بازی کا وجود ہے اگرچہ کہ وہ بہت کم ہے۔ اسی طرح چھوٹے لڑکے اعلیٰ بازی کی نقل کرتے ہیں کہا جاتا ہے کہ اعلیٰ بازی صرف شہر کے لڑکوں ہی میں پائی جاتی ہے لیکن ہم بیٹے ثبوت کہہ سکتے ہیں کہ ایک محدود حد تک یہ دوسروں میں بھی موجود ہے۔ بہر حال یہ لڑکوں اور نوجوانوں کی حد تک محدود ہے۔ ایک لڑکا اپنے سے کم عمر لڑکے کو اپنے ساتھ لے کر لے کر لیتا ہے۔ لڑکے اور لڑکیاں غادی کے کھیل کھیلتے ہیں۔ ان میں بعض میں کرسونے کی بھی نقل کرتے ہیں۔ ان میں اکثر صاف مل کر لیتے ہیں اس سے زیادہ کچھ نہیں کرتے۔ لڑکیاں بھی جاتی بازی کرتی ہیں۔ بڑے بزرگ جنسی قسم کی باتوں کو اچھا نہیں سمجھتے لیکن لڑکے ایسی باتوں کو اپنے بالغ ہونے کی علامت اور عمر کی پختگی سمجھتے ہیں۔ اسی وجہ سے بے تکلفی سے ہمیشہ اس قسم کی باتیں کرتے ہیں۔

لڑکوں کے بہت سے کھیلوں میں ہمارے اور قوت کا مقابلہ ہوتا ہے۔ لڑکوں کو مختلف گروہوں اور حصوں میں تقسیم کر دیا جاتا ہے۔ اور ان میں رشک و حسد زیادہ ہونے کے باعث اکثر چھگڑا ہوا جاتا ہے۔ دوستی، دشمنی یا بالکل غیبی طرہ داری کی حالتوں میں ان گروہوں کو وابستہ کرنے والے وسیع اخلاقی قوانین ہوتے ہیں۔ لڑکوں میں مردانگی کو اچھی صفت مانا جاتا ہے۔ لیکن کمزوری، سفاقتگی، جاسوسی اور شکایت کی عادت جنسی چیزوں کی تحقیر و تنقید کی جاتی ہے۔ ڈرنے سے بھاگ جانا، رونا اور اپنے گروہ سے بے وفائی کرنا ایسی باتیں ہیں جو دلوانے والے گروہوں میں لڑائی ختم ہو جانے اور صلح ہو جانے کے بہت زمانہ بعد تک بھی یاد رکھی جاتی ہیں۔ اپنے کھیل گروہوں کے علاوہ بڑی

عمر والے لڑکوں کو اپنے والدین کے کاموں میں ہاتھ بٹانہ پڑتا ہے۔ چڑی لڑکیاں خانہ داری کے امور میں اپنی ماؤں کی مدد کرتی ہیں اور چھوٹے بچوں کی کسی قدر نگرانی کرتی ہیں۔ اس طرح لڑکے باپ کے لیے اور عمر ذکور رشتہ داروں کے لیے ادھر ادھر کے کام کر دیتے ہیں۔ یہ وہ زمانہ ہوتا ہے جب وہ شباب کی زندگی کی تیاری کے لیے پہلا قدم اٹھاتے ہیں۔

عقلمندان شباب سے لڑکوں اور لڑکیوں دونوں کی زندگی میں نمایاں تبدیلی ہو جاتی ہے۔ اس عمر میں لڑکیوں سے امید کی جاتی ہے کہ وہ خانہ داری کے تمام بڑے امور انجام دینے کے قابل ہو گئی ہیں۔ ان کی شادی کے لیے اس زمانہ میں پیغامات شروع ہو جاتے ہیں۔ وہ بہ نسبت لڑکوں کے تیزی سے بڑی ہوتی ہیں۔ مقابلہ اسی عمر کے لڑکے کو بڑی عمر کا بچہ خیال کیا جاتا ہے جو ہنوز بچہ دانہ نہیں ہوا۔ لیکن لڑکیوں کو بڑی عورت کے برابر تصور کیا جاتا ہے۔ اب انھیں اپنے لباس کا خیال رکھنا ہے۔ خاص کر ان کا سینہ بھی نہیں کھلتا چلتے۔ وہ گھاؤں میں ادھر ادھر لڑکوں کی طرح نہیں پھرتی۔ سکینل ورد انھیں اس قدر زور سے بات کرنا یا ہنستا چلتے کہ ان پر دوسرے متوجہ ہوں۔ انھیں سمجھاتی ہے کہ اب چلن میں محتاط رہنا چاہیے کیوں کہ یہی زمانہ ہے جب نوجوان ان کی طرف توجہ دینا شروع کرتے ہیں۔ نوجوان بالغ لڑکیوں پر خاص طور سے متوجہ ہوتے ہیں۔ کیوں کہ ان کی جوانی شیکس اس وقت شباب پر ہوتی ہے۔ جو نوجوان لڑکے نو شگفتہ و نورسیدہ لڑکیوں سے جنسی ریلہ قائم کرنے میں ان کے نوجوانی کے ابتدائی دور میں کامیاب ہو جاتے ہیں انھیں اپنے ہم عمروں کی ستائش حاصل ہوتی ہے۔ لڑکیوں کے لیے یہ مشکل کا دور ہوتا ہے کیوں کہ انھیں اپنے روحانی جذبات اور سماجی پابندیوں کے مابین جو آواز لڑکیوں کے لیے کی جاتی ہے، ایک درمیانی طرز تلاش کرنا پڑتا ہے۔ نوجوان لڑکے اپنے وقت کی تقسیم تقریباً نصف والدین سے کام لیکنے میں اور باقی اپنے کھلاڑی دوستوں میں کر لیتے ہیں۔ بچپن کے گرد و خاک کے کہیں کی جگہ اب دیہاتوں کے سخت جسمانی کھیل لے لیتے ہیں۔ اس عمر کے گروہ دانوں میں جنسیت کے متعلق تصورات بڑی اہمیت رکھتے ہیں۔ اب محنت نفع کو غیر مردانہ سمجھا جاتا ہے اور آہستہ آہستہ چھوڑ دیا جاتا ہے دوسرے لڑکوں کے ساتھ لڑنا بھی مختار آئینہ سمجھا جاتا ہے۔ البتہ جنسی تجربہ کے لیے نوجوان لڑکیوں کو متوجہ کرنے کی کوشش جاری رکھتے ہیں۔ لیکن حقیقت سے کہیں زیادہ ان کے خیال و گفتگو میں تصویلات کا اہم غلبہ ہوتا ہے۔ کسی خیالی ہل اُصول عورت کا حسن انتہا یاد ور کے گھاؤں میں کسی ایسے کا کردار کا تصور جو محض بے بنیاد ہوتا ہے بڑی تفصیل اور نہایت وضاحت سے بیان کے بجائے

ہیں۔ اعضاءے تناسل کے بڑھنے کا اس عمر میں مشاہدہ اور مقابلہ کیا جاتا ہے۔ اس طرح کی باتیں ہوتی رہتی ہیں کہ جوانی آجاتی ہے اور ان کی شادی کا چرچا شروع ہو جاتا ہے۔ شادی ہونے کے بعد انھیں نئی سماجی حیثیت حاصل ہو جاتی ہے۔

شادی کے بعد نوجوان مرد و عورت کو معاشی مصروفیات اور حرفہ کی طرف زیادہ متوجہ ہو جانا پڑتا ہے۔ اس لیے ان کے پاس گروہی مصروفیات میں حصہ لینے کے لیے بہت کم وقت رہ جاتا ہے۔ تاہم ان کی فرصت کا وقت عام طور پر اپنے ہم عمروں میں صرف ہوتا ہے۔ اور یہ دوستوں کی جماعت ہوتی ہے۔ اس گروہ کے اہم کاموں میں آدھرہ گروہی، تاش کھیلنا، گپ بازی اور باتیں کرنا شامل ہوتی ہیں۔ یہ شہر بھی ساتھ چلتے ہیں اور ضرورت کرنی ہو تو ہمیشہ نکل کر کرتے ہیں۔ ان گروہوں میں باہمی اعتماد کی باتیں ہوتی ہیں اور اکثر لوگ ایک دوسرے سے اپنے نئے کارنامے بیان کرتے ہیں۔ ان کی گفتگو کا عنوان اپنی مبالغہ آمیز جیسی کامیابیاں ہوتی ہیں۔ بالغ لڑکی کے ساتھ کامیابی ہوگی ہو کہ خیالی۔ اپنے قد و دائرہ میں نہایت وضاحت سے بیان کی جاتی ہے۔ اور یہ ان کو رنگین بنانے کے لیے تشریحات کا ادب بھی نمایاں ٹاکر کھینچا جاتا ہے۔ یہ اس کا سب سے پہلا تجربہ تھا۔ اور اکثر زیادہ خون بہا۔ میری نگاہ میں نہیں آ رہا تھا کہ میں اس کو دلاس دینے کی کوشش کروں یا اپنے کام میں مصروف رہوں؟ اب ایک ایسا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے جس میں ہر شخص اپنے اسی قسم کے تجربات بیان کرنے لگتا ہے۔ اگرچہ ان میں کچھ رد و بدل کے ساتھ پرانی دہرائی ہوئی داستانیں بھی ہوتی ہیں۔ کسی شخص کے عضو تناسل کے بڑا ہونے کی وجہ سے لڑکی کے خائف نہ ہونے کی کیفیت بار بار دہرائی جاتی ہے بعض نوجوان لڑکی کی تکلیف اور ناراضگی کی کیفیت بیان کرتے ہیں جبکہ ان کو زبردستی جماعت کرنی پڑی۔ ان گروہوں کے کارناموں کا ایک اہم موضوع گاؤں میں جو کچھ ہوتا رہتا ہے اس پر تبصرہ کرتا ہے۔ ان میں سے کوئی مذکورہ بالا ترین انوارہ پر تبصرہ کرتا ہے اور پھر دوسری کیونٹی میں اسے پھیلا دیتا ہے۔ عورتوں کی تقسیم مختلف جیسی زمروں میں کی جاتی ہے خفا دسہل، محسوس، عورتیں دوسری وہ جو بلاتی ہیں اول پھر کر جاتی ہیں لڑنے والی قسم کی اور کھلنی عورتیں۔ لوگوں کے بیان میں پوشیدہ معنی والے الفاظ استعمال کئے جاتے ہیں۔ مردوں کی خاص باتوں اور کرداروں کا بھی جائزہ لیا جاتا ہے۔ اور تنقیدیں ہوتی ہیں۔ جو ان خادی شدہ عورتوں کو خانہ داری کے کاموں کے باعث فرصت کم ملتی ہے۔ اس لیے گروہی کاموں کے بلے میں وہ نہیں سوچ سکتیں

لیکن وہ بھی ایک دوسرے کے ساتھ رشتے ذاتی کر سکتی ہیں۔ جب وہ کوئیں کے پاس پانی کھینچنے کی اپنی باری آنے کا انتظار کرتی رہتی ہیں یا جب وہ کپڑے دھونے یا ہانڈے کے لیے باہر جاتی ہیں تو جدید ترین معاملات اور ان میں جو اضافہ ہوئے ان پر گفتگو کرتی ہیں۔

متوسط عمر کے لوگوں کا غلطہ گروہ ہوتا ہے۔ یہ جمع ہو کر ادھر ادھر کی باتیں کرتے ہیں لیکن ان کی دلکشت اور حاضری کم دیکھیں یہی ہوتی ہے۔ مردوں اور عورتوں کے گروہ غلطہ غلطہ ملے ہیں۔ اگرچہ کہ گاؤں کی دو تین عورتوں کو امتیاز حاصل ہے اور وہ مردوں کے گروہ تک بھی پہنچ جاتی ہیں۔ گاؤں میں بارہ تا چودہ مردوں کے گروہ ہیں جن میں تین سیاسی و سماجی اثر رکھنے والے اور اہم ہیں۔ مردوں کے گروہ کی رکیٹ کا تعلق مشکل ہوتی ہے لیکن عورتوں کے گروہ میں بگڑہوں یا اختلافات کے لحاظ سے تہذیبیاں ہوتی رہتی ہیں بگڑہوں کے گروہ کی مرکزیت یا سیاسی اثر رکھنے والے فرد کے گرد بٹتے ہیں۔ اور ان کا حصہ اہم کام افواہ اور سیاسی چرچا ہوتا ہے۔ گاؤں کی روزمرہ کی ترقیات پر بحثیں ہوتی ہیں اور اکثر گاؤں کی مرکزی سہا میں جو طریقہ اختیار کیا جانے والا ہوتا ہے اس کا خاکہ سہا کی میقات سے بہت پہلے یہاں تیار کر لیا جاتا ہے۔ ان تمام گروہوں میں دو قسم کے اراکین ہوتے ہیں۔ ایک مستقل جن کی وفاداری اور لگائو پر مشتبہ نہیں کیا جاسکتا۔ اور دوسرے ماضی، جی کا ربط متزلزل ہوتا ہے لیکن جو دیکھا فوٹس کسی خاص عرصے سے یا صرف تجسس کی خاطر حاضری دیتے رہتے ہیں۔ گاؤں کے معاملات کے انتظام میں ان گروہوں کا اہم حصہ ہوتا ہے کیوں کہ گاؤں میں جب ان کی تنقیدیں زبانی طور پر گردش کرتی ہیں تو کمیونٹی کے اہم معاملات میں مزید کاروائی کے لیے یہی محرک اور ہدایت کا باعث بن جاتی ہیں۔ یہاں یہ کہا جاسکتا ہے کہ ان گروہوں میں زیادہ تر متوسط عمر کے لوگ شامل ہوتے ہیں کچھ حاملہ مند فوجان بھی شریک کرتے ہیں لیکن عمر رسیدہ لوگ عموماً گھریلو رہتے ہیں۔ گاؤں کے معاملات پر حقیقتاً متوسط عمر والوں کا قبضہ ہوتا ہے اور وہ عموماً حقیقت ہوتے ہیں وہ بیکہ وحشی کے باعث اہمیت سے محروم ہو جاتے ہیں۔ لیکن کچھ لوگ ایسی بیکہ وحشی پر اس لیے رضامند نہیں ہوتے کہ اپنی ہر وجہ کے زمانہ میں وہ اقتدار اور اثرات سے فیضیاب تھے۔ اب ان کو نئے حالات سے مطابقت پیدا کرنے میں دشواری ہوتی ہے ماضی کی زندگی زحمت پذیر ثابت ہوتی ہے۔ لیکن بہت سے لوگ خندہ پیشانی سے اس صورت حال کو قبول کر لیتے ہیں۔ اپنے گھر کا علی انتظام اور خاندانی پیشاپے لوگوں کے سرچھوڑ کر یہ غصوں کرتے ہیں کہ ان کی نئی

مہارت غیر کلیف دہ اور سہولت بخش ہے۔

تعاون و تصادم گاؤں کی کیونٹی میں ذاتوں اور خاندانوں کے ملین قابل تعریف مدد تک باہمی تعاون پایا جاتا ہے۔ اس سے پیشتر یہ اشارہ کیا جا چکا ہے کہ معاشی اور رسوم کے میدان میں متعدد ذاتیں سماجی نظام کے اتحاد باہمی سے مستفید ہو رہے ہیں۔ کیونٹی کی زندگی کے مختلف پہلوؤں کی کامیابی کا انحصار روایتی نظام کے باہمی لین دین پر ہے۔ اس کے علاوہ سماجی ڈھانچے کے تحت درج ذیل تعلقات ہیں۔ ان میں بہت سے رضا کارانہ فائدہ دہی تعلقات بھی پائے جاتے ہیں۔ پڑوسیوں کے مابین یاد دوست خاندانوں کے درمیان سادہ ترین قسم کا بورخا کارانہ تعاون پایا جاتا ہے۔ وہ ضرورت کے وقت ایک دوسرے کے لیے مہارت پیدا کرنے میں معاون ثابت ہوتا ہے۔ مختصر سی رقم یا تھوڑی مقدار میں نقد ادھار لینا، ماہواری یا نہنگی کے زمانہ میں دوست کا کھانا پکادینا، مال کی عارضی غیر موجودگی میں لڑکوں کی دیکھ بھال کرنا، یہ سب اس قسم کے تعاون کی مثالیں ہیں۔ متوسط درجہ اور غریب اقتصادی حیثیت والے کسانوں میں مکان بنانے اور چھت کی سالاد مہمت کے لیے پڑوسی دوستوں کی مدد کی ضرورت پڑتی ہے۔ اس قسم کی تمام مراعاتوں کا حساب ذہن میں پوری طرح رکھا جاتا ہے تاکہ مناسب موقع پر ان کا بدلہ دیا جاسکے۔ مدد سے انکار اور ہیرانیوں کا پوری طرح جواب دینا غیر دوستانہ علامت یا دل کی تنگی کی نشانی بھی جاتی ہے۔ ہازک وقت میں دوست اور دشمن کو یکساں مدد پہنچائی جاتی ہے۔ سکت بیماری، آگ لگنے یا کسی حادثے کی صورت میں گاؤں کے متاثرین کی مدد کرنا ضروری ہے۔ اور اسی تمام صورتوں میں مدد سے شادی بھی کیا جاتا ہے۔ سماجی مذہبی رسومات، خاص کر شادی نیز جن کا تعلق موت سے ہوتا ہے وہ اہم مواقع ہیں جب پڑوسیوں اور گاؤں کے ساتھیوں کے تعاون اور مدد کی ضرورت پڑتی ہے۔ ایسے گھرنے کی ذمہ داری میں ایسی رسومات ہوتی ہیں۔ وہ دوستوں اور پڑوسیوں کی مدد سے کافی آسان ہو جاتی ہیں۔ متوسط اور غریب کسان معاشی کاموں میں بھی تعاون کرتے ہیں۔ بالخصوص کھیتوں سے گھاس پھوس بکھانے اور کٹائی کے زمانہ میں کام جلد ختم کرنے کے لیے ان کے گھرنے والے ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں۔ پیشہ ور ذاتوں میں خاص گروہوں کے خاندانوں سے یہ امید کی جاتی ہے کہ بیماری، مشکل یا عارضی معذوری کے زمانہ میں ایک دوسرے کے لیے جسمانی یا مالی مدد دے کر آسانیاں پیدا کریں گے تاکہ وہ اپنے پیشہ کا کام جاری رکھیں۔ گاؤں کی جانب سے جو میلہ اور تقریب ہوتی ہیں ان میں کیونٹی کا تعاونی جذبہ نمایاں ہوتا ہے۔ ایسے کسی موقع پر ممکن ہے کہ کوئی گروہ

خداوند کرنے سے انکار کرے۔ اور کبھی یہ رکاوٹوں اور حتموں کا بھی باعث ہو سکتا ہے۔ لیکن کیفیت عمومی یہ کہا جاسکتا ہے کہ اتفاق یا بہتہ عقد کرنے والے کو کینوشی کے بڑے حصہ کا پر جو شش تقاوان عاجل ہو سکتا ہے۔ اور مخالفت کرنے والے اپنے ساتھیوں کی بھر دیول سے محروم ہو جاتے ہیں، میں دیہی جگہوں میں نیز ایسے تمام مواقع پر جن میں گاؤں کا دھارہ خطرو میں ہوتا ہے یا بادی کے لوگ اتحاد کی جذبے سے کام لیتے ہیں۔ رضا کارانہ امداد کے پس پشت کسی قسم کی سماجی منظوری نہیں ہوتی۔ لیکن سماج کے عام رجحان کے مطابق ایسا تقاوان مناسب اور ضروری سمجھا جاتا ہے۔ بقول ایک تجربے کوں کہہ سکتا ہے کہ اسے کبھی کسی سے مدد کی ضرورت ہی نہیں پڑیگی، اور یہ بہت سی چیزیں خرید سکتا ہے۔ طاقت بھی بہت سی چیزیں حاصل کر سکتی ہے۔ لیکن ایسی بہت سی صورتیں ہوتی ہیں جن میں روپیہ یا طاقت سے کام نہیں چلتا۔ جب انہیں بھر دی اور مدد کی ضرورت چوتی ہے تو بہت اچھے دوسری کام آتا ہے۔ ایک دوسرے تجربے بیان کیا کہ "آج تم اچھے ہوکل بری طرح بیمار پڑ سکتے ہو اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ تمہیں اس وقت کوئی ڈاکٹر بھی نہ ملے۔ کیا چیز تمہاری زندگی بچاتی ہے؟ تمہارے پر دوسے کا بتایا ہوا سستی جردی بوٹیوں کا ایک نسخہ" ایک تیسرے تجربے کہا "آج مجھے تمہاری مدد کی ضرورت ہے۔ کل تم کو میری مدد کی ضرورت ہو سکتی ہے۔ تم ایک گاؤں میں کس لیے رہتے ہو؟ دیر لے میں کیوں نہیں جتے؟ صرف اس لیے کہ موسم انسانی بھر دی اور وقتی مدد کے بغیر گذر نہیں کر سکتے۔ برکت مدد بچائے خود اہم ہے۔ مدد حاصل کرنے والے شخص کی شکل کو یہ آسان بناتی ہے اور مدد دینے والے کو نفسیاتی اطمینان عطا کرتی ہے۔ جسے اس کی وجہ سے کسی حد تک سماجی منزلت بھی حاصل ہوتی ہے۔"

لیکن میں باہمی اتحاد کے تعاون کی اس تصویر کو بہت زیادہ متاثر کن بنا کر نہیں پیش کرنا چاہتا کیوں کہ کچھ میں جھگڑے اور کشیدگیاں بھی بہت کافی موجود ہیں اس سے پہلے کے باب میں کمیونٹی کے اراکین کے باہمی تعلقات کی نوعیتوں کے تجزیہ سے یہ اندازہ ہوا کہ ایسے بے چین اور حساس لوگ ہر اپنی خواہشات یا غیر موافقت کو پوشیدہ نہیں رکھ سکتے اور اپنے فوری رد عمل کو دبا نہیں سکتے وہ چین کی اور خاموش زندگی نہیں گزار سکتے۔ اس میں شک نہیں کہ بہت سی کشیدگیاں دھکی ہوئی ہیں لیکن لڑائی اور جھگڑے سے بہت دور حوا کر جاتے ہیں۔ چوں کہ یہ کمیونٹی زندگی کے کئی اور اہم جزئی طور پر خود مختار ہے اس لیے ان جھگڑوں پر قابو پانے کے لئے اس کے واسطے ایک موثر آکر کاروبار ضروری ہے۔

فلاح و ترقی کے لیے جو دیہاتی طور پر خود مختار ہے کیوں کہ یہ ایک منظم و سرکاری نظام کا حصہ ہے۔

رہنے حاضر کے کردار پر قابو رکھنے کے گاؤں کے بجائے ذات والوں کا ہاتھ اونچی رہتا ہے۔ رسومات کی تفصیلیں جن کا تعلق ان کی زندگی کے ادوار سے ہے۔ نیز ذات پات کے لوگ اور اس کی قدریں اس زمرہ میں شامل ہیں۔ مزید برآں یہ گاؤں دیہی بر اعظم کے قومی سیاسی ڈھانچہ میں نقطہ اپنا مختصر سی اکائی کی حیثیت رکھتا ہے۔ اس کے قوانین ریاستی مجلس عالیں ساز اور یونین پارلیمنٹ مدون کرتی ہے اور ریاست کے قانون کی تعمیل کرنے والے دالا ہتھ بانی تمام ملک کی طرح اس پر اپنا اثر جاسے رکھتا ہے اور اس طرح اس کے منظر پر ریاست کی پولس اور عدالت کے حکام بھی آجاتے ہیں۔ تمام قانون شکنی کے معاملات عدالت سے دیکھائی دے جاتا ہے اور عدالت میں پیش ہوتے ہیں۔ اس کے بعد گاؤں کی جو خود مختاری باقی رہ جاتی ہے وہ ظاہر آدنی ادنی معلوم ہوتی ہے۔ بظاہر ایسا معلوم ہوتا ہے کہ گاؤں کے اختیارات کا دائرہ محدود اور غیر اہم ہے لیکن درحقیقت بہت کم واقعات ذات کی سبھاںک جلتے ہیں اور اس سے بھی کم عدالتوں تک گاؤں میں سماجی کنٹرول اور انصاف کے قیام کی حد تک بین شخصی اور بین گروہی تعلقات کافی اثر انداز ہوتے ہیں اور اس اعتبار سے گاؤں کی خود مختاری بڑی اہمیت رکھتی ہے۔

سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ اختطاب کیسے کار کردہ ہوتا ہے اور اس سے کیا نتائج برآمد ہوتے ہیں۔ میں ابھی چند مثالیں پیش کروں گا جن سے چند خاص حالات میں اس کا طریقہ کار واضح ہو جائیگا۔ پہلے اس طرف اشارہ کیا جانا ضروری ہے کہ جھگڑے کے تمام مقدمات گاؤں کی سبھاں میں پیش نہیں ہوتے۔ بہت سی صورتوں میں فریقین زور شور سے (جھگڑنے کے معاملہ میں رفع دفع کر دیتے ہیں۔ چند دنوں تک ان میں بات چیت نہیں ہوتی۔ سماجی کاموں اور رسومات میں ایک دوسرے سے ٹھنڈہ رہتے ہیں۔ لوگ دوسرے پر انراؤں دھرتے ہیں۔ اور پس پشت کھینچ کر چلتے ہیں مگر کچھ دنوں بعد تعلقات معمول کے مطابق قائم ہو جاتے ہیں۔ دوسری صورتوں میں بڑے لوگوں کی مداخلت یا ثالثی کی خواہش کی جاتی ہے یا یہ لوگ خود رضا کارانہ طور پر آگے بڑھتے ہیں۔ جب گاؤں کے بااثر بڑے لوگ کسی کی بجائے ناگزیر حرکت بار بار دیکھتے ہیں تو وہ مداخلت کرتے ہیں اور اپنی شخصیت کے ذریعہ معاملہ ٹھیک کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ وہ غلطی کرنے والے کا مضحکہ اڑاتے ہیں یا برا بھلا کہتے ہیں اور دھمکتے ہیں۔ اس قسم کی مداخلت اکثر موثر ہوتی ہے اور اس سے متوقع مقصد حاصل ہو جاتا ہے۔ جھگڑے خصوصی طور پر صاحب اثر اور غیر جانبدار بزرگوں سے رجوع کے پاس کے ہیں اس طرح گاؤں کی سبھاں میں پیش ہونے بغیر تصفیہ کرایا جاتا ہے۔ جب یہ کوششیں بے اثر نہیں ہوتیں یا جب جرم یا جھگڑے کی سیدھی اس کی متقاضی ہوتی ہے تو معاملہ کو گاؤں کے چودھری یا کسی بڑے

شخص کے پاس اس کاغذ نامی کے لئے لے جایا جاتا ہے کہ اس کا تصدیق گاؤں کی سمجھا میں کرایا جاسے۔ دوسری جانب بڑے لوگ سنجیدہ معاملات سے واقفیت حاصل کر کے اسے از خود گاؤں کی سمجھا کی سماعت کے لئے پیش کر سکتے ہیں۔ البتہ وہ تمام مقدمات جو قتل، بڑی قسم کی چوری، ضرب شدید نیز بڑی رقموں کے قرض کی ادائیگی میں قصور سے متعلق ہوتے ہیں عدالت کے فیصلے سے فیصلہ ہوتا ہے۔ لیکن عام طور پر انہیں گاؤں کی یا ذات کی سمجھا میں پیش کیا جاتا ہے۔ شادی شدہ یا غیر شادی شدہ عورت سے بدظنی، خادی شدہ عورت کے ساتھ فرار ہو جانا، شادی کے معاہدہ کی شرائط اور پابندیوں میں کوتاہی۔ یہ سب معاملات بھی اسی طرح ذات اور گاؤں کی سمجھا میں سے کسی ایک یا دونوں میں پیش کیے جاسکتے ہیں۔ ان دونوں میں سے جو بھی زیادہ طاقتور اور موثر ہوتی ہے معمولی مقدمات اسی میں پیش ہو جاتے ہیں۔ شخصی تنازعات۔ جائداد اور زمین کے چھوٹے موٹے جھگڑے، جنسی جرائم اور معاہدہ شکنی کی تحقیقات سماعت اور فیصلہ کے لیے عام طور پر گاؤں کی سمجھا کے روبرو لائی جاتی ہیں۔

گاؤں کی سمجھا کی ساخت پہلے بیان کی جا چکی ہے۔ جب مقدمات اس کے پاس سماعت کے لیے لائے جاتے ہیں تو کارروائی بڑے اعزاز کے ساتھ کی جاتی ہے۔ موجود شہادتیں اور عیبی گواہوں کا جائزہ لیا جاتا ہے۔ تحریک از کتاب جرم اور وہ حالات جن میں اس کا ارتکاب ہوا۔ بالخصوص اس کا فوری سبب نیز استعمال کا وجود یا عدم۔ ان سب پر بھی غور کیا جاتا ہے۔ ظاہری طور پر ہر شخص واقعہ حسب حال سمجھنے اور غیر جانبدار رہنے کا رجحان رکھتا ہے۔ لیکن اصل میں سمجھا کے اندر مخالفت فریقین کا ردوائی گواہی طرف جھکا لینے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ بعد کو شہادت کچھ اس طرح پیش کی جاسکے کہ یہ اس فریق کے لیے جس سے پہلے تعاون کے وعدے کئے چائے ہیں، سود مند ثابت ہو۔ اصل تصفیہ کے وقت مقدمہ کے فریقین کو ہٹ جانا پڑتا ہے تاکہ سمجھا کو مزید بحث پر مباحثہ اور تجزیہ کی آزادی رہے۔ اس بیچ پر مخالفت فریقین مختلف اور متضاد آراء ظاہر کر سکتے ہیں۔ لیکن جب فیصلہ کا اعلان کیا جاتا ہے تو اس طرح کہ اس سے تمام اراکین کا اتفاق ظاہر ہوتا ہے۔ مداخلت اور ثالثی کے علاوہ گاؤں کی سمجھا کسی کا جرم ثابت ہونے پر سزا بھی عائد کرتی ہے۔ سزا کی نوعیت مقدمات کے مختلف اقسام کے لحاظ نیز ان اشخاص کی بنا پر جو شریک محاسمت ہوتے ہیں، مختلف ہوتی ہے۔ اس کی ابتدا معمولی تنبیہ سے شروع ہو کر بالکل سببی ترک تعلقات تک پہنچ سکتی ہے۔ اس کی درمیانی منازل میں سخت ڈانٹ ڈپٹ، غیر متزلزل حضرت

کا مطالبہ، حضور کے لیے معاذ اللہ دلانا اور جرمانہ جیسی چیزیں شافی ہو سکتی ہیں۔
خود بھائے اندر اس کے اندر وئی اتحاد کے فقدان نے اس کے اقتدار کو کافی دھکا پہنچا رہا ہے۔ اور یہ حقیقت کہ بعض راہکین اپنے منہ بے کونہ مرثہ بابت دیتے ہیں بلکہ اس کی بہت افزائی بھی کرتے ہیں کوالکلیہ یا جزوی طور پر بھائے کے فیصلوں کی مخالفت کی جائے، بھائے کی برصغیر ہولی ٹکڑی میں مزید اضافہ کا باعث ہوئی ہے۔ نیز کوئی شخص بھی جو اس کے فیصلے سے غیر مطمئن ہو گا توئی عداوت میں اپنا مقدمہ جب چاہے پیش کر سکتا ہے جہاں بھائے کا فیصلہ بدلہ جاسکتا ہے

ان ابتدائی وضاحتوں کے بعد ان ہم چند مقامی مقدمات کے معائنہ کے لیے آگے بڑھ سکتے ہیں جو کیونٹی کی زندگی کے مخصوص حالات کی نمائندگی کرتے ہیں۔

(۱) 'وی۔ آر۔ آر۔ اور اس کا بھائی' بنی، دونوں ساتھ رہتے ہیں۔ ان کے والدین کا انتقال ہو چکا ہے اور 'بی' بالغ ہونے کے باعث اپنے بڑے بھائی کے ساتھ رہتا ہے۔ 'وی۔ آر۔ آر۔ کی ابتدائی تعلیم پوچھی۔ نیز شہر کے ایک نچلے متوسط درجہ کے گھر عزت دار خاندان میں اس کی شادی ہونے کے باعث اور خود بھی شہری زندگی کا تجربہ ہونے کے سبب 'وی۔ آر۔ آر۔ خود کو شہری نوجوانوں کے گروہ کا سرغنہ سمجھتا ہے۔ چونکہ اس کا زیادہ وقت ادارہ گری، ضرورت کے منصوبے بنانے، جو اکیلے شراب پیچے اور لوگوں میں بھگتے پیدا کرنے میں صرف ہوتا ہے۔ اس لیے وہ اپنی زمین کے لیے وقت نہیں نکال سکتا۔ جس کا نتیجہ یہ ہے کہ خاندان کی مالی حالت اطمینان بخش نہیں ہونے پاتی۔ 'وی۔ آر۔ آر۔ کا ذمہ داروں کو اکثر غیر واجب باتوں کی ناسی اور مدد کا دم دلا سادے کران سے زبردستی یہ وصول کر کے اپنے لیے آمدنی کی ضرورت نکالتا ہے لیکن یہ رقم وہ تقریباً سب کی سب اپنے ادھر صرف کرتا ہے۔ اب (بی) جب بالغ ہو چکا ہے اور شادی کے زمانہ کے قریب ہو رہا ہے، یہ دیکھ کر اس کا بڑا بھائی اس کا پکا خیال نہیں کرتا 'بی' اپنی ذات کے چند بڑے لوگوں سے رجوع کرتا ہے۔ اس کی شکایات یہ ہیں کہ دولت 'وی۔ آر۔ آر۔' بنی، کی زمین کا حصہ اور اس کی آمدنی اس (بی) پر صرف نہیں کرتا (ب) اس کی شادی کے لیے کچھ نہیں بچا یا جاتا۔ ایک دن 'وی۔ آر۔ آر۔' کسی مولی بات پر براخود غصہ ہو گیا اھلچہ چھوٹے بھائی کو برا بھلا کہا 'بی' دھڑا ہوا 'ای۔ ڈی۔ آر۔ کے پاس گیا جو اس کے گاؤں کا ایک صاحب اثر شخص اس کی ذات کا موردی سردار ہے۔ اس ڈرے کہ کہیں 'بی' کو اس کا بڑا بھائی ملے دے 'ای۔ ڈی۔ آر۔ اس کے ساتھ ہولیہ اس کے گھر پہنچ کر 'وی۔ آر۔ آر۔ کو گھر سے باہر نکلنے اور بات سننے کے لیے بلایا۔ کچھ قریب اس لیے کہ اسے غصہ آیا اور کچھ اس نے غم میں کہہ دیا

نوجوانوں کے ایک جتھے کا سردار ہونے کے باعث صاحب اثر اور طاقتور ہے، اس نے ای۔ ڈی۔ آر سے ملنے سے کہا ”کیا تمہیں کوئی اور دوسرا کام نہیں ہے؟ تم یہاں کس لیے آئے؟ کیا اس کی وجہ تمہارا حسد ہے جو تم ہماری بھلائی اور خوش حالی نہیں دیکھ سکتے اور اس لیے میرے بھائی کو مجھ سے علیحدہ کر دینا پروردگار ہے جو بڑا ستا ای۔ ڈی۔ آر کے لیے بھی بہت ہو گیا جو نہ صرف محفل ٹھنڈے دل کا اور صبح الہ مارغ آدمی تھا۔ بلکہ اس کے سنجیدہ ہونے کی تمام گاؤں میں شہرت تھی۔ وہ غصہ سے برا فروخت ہو گیا اور کہا ”اوجڑا می! معلوم ہوتا ہے تو اپنے کو بہت کچھ سمجھنے لگا ہے۔ شہر میں چند مہینے پہلے نہنے سے اور ان بد معاشوں کے گروہ کا ساتھ مل جانے سے تو یہ سمجھتا ہے کہ گاؤں کے بڑوں کے اقتدار کی بھی حق لغت کر سکتا ہے۔ میں تجھے دکھاؤں گا کہ میرے ساتھ گستاخی کے کیا معنی ہیں؟“ وی۔ آر۔ اب بھی گستاخ تھا لیکن اتنا بے ادب نہیں۔ ای۔ ڈی۔ آر نے کہا ”اگر تو نے مجھے جواب دینے کی ہمت کی تو میں تیرے لیے گاؤں میں رہنا مشکل کر دوں گا تیری زبان لالچی ہے لیکن اگر ہمارے خلاف چلائی تو ہم اسے کھینچ لیں گے تھاس نو بہت بڑی دی۔ پی۔ آر۔ جو ای۔ ڈی۔ آر کا رقیب تھا۔ لیکن جس کے پاس ’بی۔ اس‘ سے پہلے رجوع کر چکا تھا۔ سانسے آگیا۔ مگر اب وہ ’ای۔ ڈی۔ آر‘ کا طرفدار ہو گیا اور ضدی وی۔ آر کو جوڑنے میں شریک ہو گیا۔ ذرا سی دیر میں وہاں ایک مختصر سا مجمع ہو گیا۔ کچھ دوسرے بڑے لوگوں نے وی۔ آر کو سمجھایا کہ وہ ان بزرگوں سے جن کو اس نے ناراض کیا معافی مانگ لے۔ اس نے ایسا بادل ناخواستہ کیا۔ ’ای۔ ڈی۔ آر‘ دوی پلٹا اور دوسرے بڑے لوگوں نے جو دہاں جمع ہوئے تھے فیصلہ کیا کہ وی۔ آر کو زراعت کی طرف زیادہ توجہ دینی چاہئے اپنے چھوٹے بھائی کی شادی کے خرچ کے لیے ہر سال کم از کم دو سو روپے بچانے چاہیں اور شادی کے تین سال بعد اسے اس کی زمین اور عیشیوں میں حصہ دینا چاہئے۔ وی۔ آر اس پر راضی ہوا اور مجمع برخواست چھو گیا۔

(2) ای۔ آر ایک متوسط عمر کی عورت سے اور گاؤں کی چھل عورتوں میں شمار ہوتی ہے۔ اپنے زمانہ میں وہ مقامی حسینہ بھی جاتی تھیں اور ایک گوند آزاد روی کے لیے مشہور تھیں۔ اب اس کے ’سنگ‘ ہم سے بزرگ مقامی چھوٹا مسلم تاجر ہے ایک طرح کے انسانی تعلقات ہو گئے ہیں۔ اس کا شوق صد مطلق اور غریب طبیعت کا آدمی ہے اور اس کے لڑکے کے درمیان لڑائی سے متعلق ہے۔ جس نے صرف اسے گالیاں دیں بلکہ برسر عام اسے مار کر مارتا رہا بھی سنجیدہ بنا دیا۔ اپنا ہر یہ جھگڑا معمولی

اور روزمرہ نوعیت کا مظلوم ہونا تھا لیکن ہماری محنت و تحقیق سے واضح ہوا کہ اس بھگڑنے کی جگہ کچھ اور تھی۔ حقیقت حال یہ تھی کہ اسی نے آرنے اپنے لڑکے 'دانی' کی شادی کسی قدر چھوٹی اور ناچالنے لڑکی سے کر دی تھی۔ اس کے دوست کی بیٹی بھی تھی 'دانی' اب بالغ ہو چکا تھا لیکن اس کی نابالغ دہن ابھی اور تین سال تک اس کی بیوی کی حیثیت سے جگہ نہیں لے سکتی تھی۔ اپنے لڑکے کو کسی عورت کے ساتھ بھاگ جانے سے روکنے کے لیے 'ای آر' نے نہ صرف گوارہ کیا بلکہ اس کی ترغیب بھی کی کہ لوگ کہتے ہیں حقیقتاً وہی اس کی بانی تھی۔ 'دانی' کا تعلق اسی ذات کی ایک عورت سے جو پڑوس ہی میں رہتی تھی، ہو جائے۔ تین چار سال تک ہر بات ٹھیک طور پر ہوتی رہی اور ماں بیٹے کے تعلقات بہت خوشگوار رہے۔ دھڑاری اس وقت شروع ہوتی جب 'دانی' کی بیوی ان کے پاس رہنے کے لیے آگئی۔ 'ای آر' کو امید تھی کہ اس کے لڑکے کی عاشقی اس دوسری عورت کے ساتھ جلد ہی ختم ہو جائے گی۔ لیکن یہ اس کی غلط فہمی تھی۔ نوجوان بیوی اپنے شوہر کی محبت حاصل کرنے میں ناکام رہی جس نے اپنی پہلی مشوقہ کے ساتھ بدستور گھر سے تعلقات قائم رکھے۔ 'ای آر' اسے گوارہ نہیں کر سکتی تھی۔ اس نے اپنے لڑکے کو اس سے باز رکھنے کے لیے کئی طریقے استعمال کیے۔ لیکن ہر مرتبہ ناکامی ہوتی اور تعلقات کشیدہ ہوتے گئے۔ اب ان میں بار بار لڑائیاں ہونے لگیں۔ بڑے ہتھیاروں کی روانی اور اعتراضات سے تنگ آکر ایک دن 'دانی' نے اپنی ماں کو مارا۔ پچھلے گھونٹے سے اور پھر گڑھی سے۔ اس نے شاید اس کے بال بھی کھینچے۔ اور سب سے اس قدر اپنا تک ہوا اور 'ای آر' کا شوہر اس قدر انگشت بندھاں دے گیا کہ وہ اس معاملہ میں کسی مداخلت سے قاصر رہا۔ اس سے غضبناک ہو کر 'ای آر' اگلی میں بھاگی اور زور سے رونا اور کوسا شروع کر دیا جس کی وجہ سے بہت جلد ایک بڑا مجمع ہو گیا۔ اس کے شوہر نے اسے منانے کی کوشش کی لیکن 'ای آر' نے اسے اپنے قریب نہیں آنے دیا۔ اس نے اس سے کہا "تم مرد ہونے کا دعویٰ کرتے ہو؟ اسے تم؟ تم نے اپنے سامنے اپنے بیٹے کو بچے بیٹھے ہوتے دیکھا اور تم نے اپنی چھوٹی انگلی بھی نہیں اٹھائی۔ میرے لیے تم مر چکے ہو۔ جلد چلے جاؤ۔ میرے لیے تم مر چکے ہو۔ کیا تم نے نہیں سنا؟" یہ کہتے ہوئے اس نے اپنی کانچ کی چوڑیاں توڑنی شروع کر دیں۔ یہ چیز نہایت سنجیدہ تھی کیوں کہ ہندو عورت اپنی چوڑیاں بڑھ ہونے ہی پر توڑتی ہے جسے اسے خاموش کرنا چاہا۔ ہندوؤں نے یہ جاننے کی کوشش کی کہ آخر معاملہ کیا تھا۔ ایک گھنٹہ سے زیادہ تک 'ای آر' اپنے بیٹے اور شوہر کو گایا دیتی رہی۔ ان کے نام پر تھوکتی اور خاک اڑاتی رہی جو تدفین کی طرف اشارہ ہے۔ اس نے اس شام کے واقعات

کا تفصیلی اور کسی قدر مبالغہ آمیز بیان دیا۔ تین بڑے لوگوں نے جو وہاں موجود تھے فوراً لڑکے کو بلایا اور اس سے کہا کہ اپنی ماں کے پاؤں چھوئے۔ اور اس سے معافی مانگے۔ یہ اس نے فوراً کیا اگرچہ آخری ہوئی صورت سے لیکن ای۔ آڈن نے اور بھی گالیوں کی بوچھاڑ اور بدزبانی سے اپنا رد عمل دکھایا۔ تھوڑی دیر کے بعد لوگ ان کو گھر لے گئے۔ مسائل کی سنجیدگی ایسی تھی کہ گاؤں کی پوری جمعیہ اس پر زور کیا جانا ضروری تھا۔ بیٹے کو ایک مرتبہ پھر اپنی ماں سے معافی مانگنی پڑی اور اس کے علاوہ اپنی نازیبا حرکت کے باعث ایک مختصر سا جرمہ بھی ادا کرنا پڑا۔

۵۳، فریل کی مثال گاؤں کے کچھ اندرونی معاملات اور لوگوں نے جو خاص رد عمل دکھایا ہر کیس اس کی وضاحت کے لیے پیش کی گئی ہے۔

۵۳ (کے) ایک متوسط درجہ کا کسان تھا۔ اس کے ایک لڑکا تھا جو باپ سے تعلقات خراب ہونے کے باعث عطلہ رہتا تھا۔ ۵۳ کے 'کی' زمینیت زیادہ نہیں تھیں لیکن اس کے چہرہ کھیت، درجہ اول کے تھے۔ اس کا بڑا چاہا آرہا تھا اور وہ اپنی تمام زمین کی کاشت خود نہیں کر سکتا تھا۔ اس کے کچھ اقربا اس کی مدد کے لیے آگے بڑھے لیکن اس نے ان کی مدد قبول نہیں کی اس کو بت پڑی۔ بن، ایک اچھوت منگرا اثر کا مشتمل کار کے، کا دوست بن گیا تھا اور اس سے دوستی اور خیر خواہی کا دعویدار تھا۔ یہ کہا جاتا ہے کہ بن، نے گاؤں کے کسی بہت ہی بارسوخ شخصیت کو اس بات پر مدد بھی کر لیا کہ وہ اس کی ایک بات جو اس کے دماغ میں تھی پورا کرنے میں دشگیری کرے (یہ افواہ پھیل گئی کہ اس بارسوخ شخص نے گراؤ قدر رتی ہریہ کے معاوضہ میں مدد کرنی قبول کر لی)۔ کچھ دنوں بعد یہ معلوم ہوا کہ ۵۳ نے اپنے بہترین کھیت بن، کے ساتھ بیچ دے۔ اگرچہ دستاویزات سے یہ واضح تھا کہ بن، نے مناسب قیمت ادا کی۔ لیکن عام طور پر یہ خیال کیا جا رہا تھا کہ حقیقتاً جو رقم ادا کی گئی وہ معمولی تھی اس معاملت میں ۵۳ نے اپنے کسی رشتہ دار سے صلاح دشورہ نہیں لیا تھا۔ بوڑھے آدمی نے اپنے اپنے رشتہ داروں کے دعوؤں کو بالکل نظر انداز کرتے ہوئے ایک اچھوت کو اپنا مریعہ غنایات بنایا تھا۔ جس کے ذریعہ اپنے تمام ہم طبقہ لوگوں کی اس نے حق تلفی کی۔ اس لیے معاملہ ہو جانے کے بعد ۵۳ کے تعلقات اس کے رشتہ داروں سے بالکل منقطع ہو گئے۔ وہ کچھ دیگر اعزہ سے ملاقات کے لیے کسی دوسرے گاؤں کو چلا گیا۔ لیکن وہاں سخت پیار پڑ گیا۔ اور شلہیر پیٹھ بڑی مخدوش حالت میں واپس ہوا۔ ہر شخص نے خیال کیا کہ اس کے آخری دن تھے۔ لیکن اس کے رشتہ داروں نے اس کے لیے کچھ بھی نہیں کیا۔ بن، نے گاؤں کی سراسے میں اس کے ٹھہرنے کے لیے ایک کمرہ کا انتظام

اور ایک دکاندار نیز بڑی ذات کے ایک نوجوان کے ذریعہ اس کے لیے رسد کا کھانا
پکانے کا بندوبست کیا۔ چند دنوں میں اسے کانا منتقل ہو گیا۔
اس کے احوال نے اس کی لاش کو بھی نہیں چھوڑا۔ جب گاؤں کے جو دھری نے ان کے
پاس پہنچا بھی تو انھوں نے کہا ”ہم اس کے رشتہ دار نہیں ہیں۔ کیا اس نے اپنی زندگی
میں کبھی بھی ہم کو یاد کیا کہ ہم اب اسے یاد کریں؟ اس کا اچھوت لڑکا ہے جو اس کی دارشت
پائے گا۔ اسی کو اس کے آخری رسوم انجام دینے دو۔“ یہ سن کر زلی بن نے کہا ”میں اچھوت
ہوں اور رسوم انجام نہیں دے سکتا۔ مگر میں اس کے مصارف برداشت کروں گا اور دیکھتا
کہ رسوم قریب سے انجام دی جاتی ہیں۔“ اس نے شہر سے باہر والوں کو بلایا، ضروری تیاریوں
کے لیے پیشگی رقم دی اور جو دھری کے تعاون سے اعلیٰ ذات کے چار غیر شادی شدہ جوانوں
کو جتانہ لے جانے کے لیے فراہم کیا۔ رشتہ داروں نے اسے ایک جیلنج بھجا اور اپنا روپہ بل دیا
ان کے ایک ٹائینڈہ نے کہا ”مرنے والا ہمارے ہی بیٹے تھا اور کوئی اچھوت نہیں تھا۔ ہمارے
پاس دولت نہ ہو تو بھی ہم اس کے آخری رسوم انجام دیں گے۔“ انھوں نے ایک اور جینٹ
بلوایا اور آخری رسوم یادگاری طریقہ پر انجام پاتے گئے، کے بیٹے نے توہن محسوس کی اور روتا
سے دور رہا۔

(۹) توانا اور تندرست سی۔ آرکتی خاص صفات کا حامل ہے۔ اپنی شخصیت اور دل پذیر
طرز گفتگو کے باعث وہ اپنی کمیونٹی میں کافی صاحب اثر ہے اور ان کا لیڈر مانا جاتا ہے۔
لیکن وہ ایک اچھوت ہے۔ اور کبھی کبھی اس کے افعال خاندان کے لیے ذلت کا سبب بن جاتے
اور جس سے اس کی شہرت علاقہ میں طور پر ماند پڑ جاتی ہے۔ کئی مرتبہ اس پر چھوٹی چھوٹیوں کا الزام عائد ہو
چکا ہے اور ایک دو مرتبہ گاؤں کا بھلنے اس پر جرمانے بھی کیے۔ لیکن جب اس نے اپنے آقا کا
کبل اور کچھ پیسے کے برتن چرایے اور اپنے ایک پڑوسی کی بیوی کے ساتھ فرار ہو گیا تو معاملہ
بہت سنگین سمجھا گیا گاؤں کے لوگوں نے قریب کے ریوے اسٹیشن پر اسے تینوں چیزوں کے
ساتھ دیکھا تھا۔ کبل، پیسے کے برتن اور پڑوسی کی بیوی۔ چوری کی اطلاع گاؤں کی
سبھا کو دی گئی اور کچھ ابتدائی غور و خوض کے بعد مقامی ذات کے گردہ نے اس فرار کے
واقعہ کو بھی سمجھایا۔ اس دوران یہ اطلاع ملی کہ سی آؤر ایک ٹھکر کے کارخانہ میں
کام کر رہا ہے لیکن گاؤں واپس آنا چاہتا ہے۔ گاؤں کی سبھا نے فیصلہ کیا کہ چوری

کیے ہوئے ماں کا پورا معاوضہ مالک کو ادا کرے۔ عورت کو اس کے شوہر کے پاس کچھ معاوضہ کی رقم کے ساتھ واپس کر دے اور دونوں جرائم کے لیے سبھا کو جرمانہ ادا کرے۔ اسی آراء کاؤں کو واپس ہوا سبھا کے فیصلہ کو قبول کیا لیکن جرمانہ کی رقم میں تخفیف کی استدعا کی۔ درخواست منظور کر لی گئی۔

(۵) آراء ایک بیوہ تھی۔ اور اپنے شوہر کی وفات کے بعد اپنی ماں کے ساتھ رہنے کے لیے شادی کر آئی۔ وہ ابھی نوجوان تھی۔ چند دنوں میں وہ ایم کی داشتہ بن گئی جو اسی ذات سے تعلق رکھتا تھا۔ وہ کبھی کھلے عام میاں بیوی کی طرح نہیں رہے لیکن ان کے تعلقات سب کو معلوم تھے۔ ایم نے اس کے لیے کئی گراں قیمت تجھے خریدے جن میں ایک چاندی کا لہرا اور کڑے تھے۔ تقریباً تین سال بعد آراء ایک باہری شخص پر عاشق ہو گئی جو اسے بیوی بنانے پر رضامند ہو گیا۔ ایم اس اختتام میں اعتراض نہیں کیا لیکن اپنے دیے ہوئے غصوں کی واپسی پر اصرار کیا۔ آراء ان کو دینے پر تیار نہیں تھی۔ ایک دن جب وہ ایم کے مکان میں سامنے کھلی سے گزر رہی تھی تو وہ اس کی طرف بھپٹا اور زیورات زبردستی کھینچنے شروع کیے۔ آراء مدد کے لیے چلائی اور لوگوں نے دھڑکرا نہیں مٹھہ کر دیا۔ اس بات کی اطلاع چودھری کو دی گئی جس نے سبھا کی میٹنگ بلائی۔ اس مقدمہ میں آراء میں اختلاوت تھا لیکن آخری فیصلہ ہوا کہ ایم کے تین سال تک اس عورت سے جنسی تعلقات رہے۔ اس لیے اب اسے زیورات واپس لینے کا حق باقی نہیں رہا۔ آراء نے اپنے نئے عاشق کے ساتھ شادی کی اور اس کے گاؤں چلی گئی۔ ایم اس فیصلے بالکل ناراض رہا لیکن اس کے پاس کوئی چارہ کار نہیں تھا۔

(۶) ڈی، بی بی میں کام کر رہا تھا اور جب وہ گاؤں واپس ہوا تو اپنی بھیت ساتھ لایا جو اندازاً چار سو روپے تھی۔ اس نے اپنا پیسہ شراب پینے اور جاکھیلنے میں اڑا نا شروع کیا۔ ایک سال کے اندر ہی اس نے اپنی تمام پونجی شادی ماں نے اب اپنی بیوی سے بدسلوکی کرنی شروع کی۔ ایک دن جب اس کی بیوی کا باپ چند دنوں کے لیے اسے اپنے ساتھ لے جانے کے لیے آیا تھا۔ گاؤں نے اپنی بیوی سے شراب کے لیے آٹھ آٹے مانگے۔ بیوی نے کہا کہ اس کے پاس کوئی پیسہ نہیں ہے جس پر شوہر نے اسے بری طرح مارا۔ شور و غل میں کڑک لوگ ان کے مکان کی طرف آئے اور عورت کے باپ نے واقعہ کی اطلاع چودھری کو دی۔ چودھری نے گاؤں کی بھلا کے کچھ اور راکین کو بلا لیا اور پھر میاں بیوی کو کو طلب کیا۔ اس نے بیوی سے پوچھا ”تم نے اسے پیسے کیوں نہیں دیے؟“ بیوی نے جواب دیا ”میں بے پاس کوئی پیسہ نہیں تھا۔ اس نے مکرر کہا کہ اس کے پاس کوئی پیسہ نہیں ہے۔ اس پر اس کے ماں کی

کاشی لگئی جس سے ظاہر ہوا کہ اس کے پاس سات روپے تھے۔ اس نے سبھا کو یہ یقین دلانے کی کوشش کی کہ یہ روپے اس کی لڑکی کوئی سے بچت کے تھے جو اس نے گاؤں میں بیڑی بنا کر حاصل کیے تھے۔ لیکن دیشکھ نے کہا "تو بچایت کے سامنے جھوٹ کیوں بولی تو نے یہ کہیں کہا کہ تیرے پاس کوئی پیسہ نہیں تھے۔" وہ سات کا سرخ لڑکی موافقت میں اس طرح پھر جانے سے ضرور ہٹنے اس پر تین سو روپے چرانے کا الزام لگایا اور اسے جھوڑ دینے کے لیے بھی کہا۔ وہ اپنے باپ کے ساتھ اس کے گاؤں چلی گئی۔

(7) بیل اور پل دو نول کہار ذات کے ہیں۔ ان کے مکانات ایک دوسرے کے مقابل ہیں۔ ایک اعلیٰ کا درخت ان دونوں گھروں کے بیچ میں ہے جو جھکڑے کی جڑ بنا ہوا ہے۔ اور اس درخت پر دونوں گھروں میں تخت لڑائیاں ہو چکی ہیں۔ اس کے پھلوں کا کون مقدار ہے؟ اس کی زمین پر گڑی ہوئی سوکھی پھولوں کو کون صاف کرے گا؟ کس کو اسے اپنے احاطہ میں لینا چاہئے؟ بڑوں کی مداخلت سے اس مسئلہ کا اعلان بخش حل برآمد نہیں ہوا۔ معاملہ کی اطلاع گاؤں کی سبھا کو دی گئی لیکن یہاں بھی کوئی فیصلہ نہیں ہو سکا کیوں کہ جابین کے مرد دار تقریباً مساوی طاقت رکھتے تھے۔ آپس میں مفاہمت کی کوششیں بیشتر بے ثمر رہیں یا بصورت ثانی مفاہمتیں میں معاہدے دیر پا نہ رہے۔ گاؤں کی بچایت نے اس پر بار بار غور کیا لیکن بالاخر معاملہ کی اطلاع ایک بھکاری عہدہ دار کوئی گئی۔ چار سال تک معاملہ چلتا رہا۔ اور یہ درخت وہاں کے رہنے والوں کے لیے نقصان کا باعث بنا رہا۔ بالآخر سرکاری عہدہ دار کی راستے پر یہ فیصلہ ہوا کہ درخت کاٹ دیا جائے۔ اس کی لکڑی بیچ دی جائے اور اس کی آمدنی جابین میں مساوی تقسیم کر دی جائے۔ اس کو رد عمل لانے کے لیے ایک ہینڈ کاؤت متعین کیا گیا جس کے بعد سبھا کو اختیار دیا گیا کہ وہ اس درخت کو اپنے طور پر بیچ دے اور لڑنے والوں کو اس کی آمدنی سے محروم کر دے۔

(8) آئی اور بیل دو بھائی ہیں۔ اپنے باپ کے مرنے کے بعد دو سال تک وہ ساتھ رہے اور ان کی کسبت باہم جڑتے رہے۔ اس کے بعد کچھ فاندائی اختلاف پیدا ہو گئے۔ گاؤں کے تین بڑوں نے جائداد کی تفصیلات تیار کیں۔ فاندان کی زمین دو مساوی حصوں میں تقسیم کی گئی لیکن ایک حصہ دوسرے سے ادنیٰ تھا۔ ابھی اور ادنیٰ زمین کی مساوی تقسیم اگر دونوں بھائیوں کے درمیان کی جاتی تو چھوٹے بھائیوں کے کچھ ایسے گروں ہو جاتے جو دونوں کے لیے نقصان دہ تھے۔ اس لیے یہ فیصلہ کیا گیا کہ جسے ادنیٰ زمین ملے اسے تمام بیل بیل میں اور جس کو اعلیٰ زمین ملے اسے باپ کے حرم و موریوں میں کوئی حصہ نہیں ملے گا۔ نیز دونوں بھائیوں کو عین سال تک دو سو روپے سالانہ اپنی اپنی

کی شادی کے لیے جیج کرنا پڑیگا۔ آئی نے اعلیٰ زمین پسند کی اور دیس نے مویشیوں کے ساتھ ادنیٰ۔ کچھ زمانہ تک یہ انتظام اچھا چلتا رہا۔ سرکاری کھاتہ میں زمین اب بھی 'آئی' کے نام پر تھی کیوں کہ وہ دونوں میں بڑا تھا۔ علحدگی کے وقت عاہی سمجھوتہ تھا کہ دونوں زمین کی سرکاری مالگداری مساوی طور پر ادا کریں گے۔ لیکن دیس، یہ محسوس کر رہا تھا کہ اس حقیقت کے مد نظر کہ اس کی زمین ادنیٰ تھی اس کی مالگداری میں حصہ بھی کم ہونا چاہیے۔ معاملہ کو بڑھانے کے لیے کچھ لوگوں نے اسے ابھارا نہ آئی، طالب ایک خاطر خواہ مفاہمت پر راضی ہو جانا اگر اس کا بھائی اس سے رجوع ہوا ہوتا۔ لیکن یہ دیکھ کر وہ براقرضہ ہو گیا کہ وہ باہر کی مدد کا خواہاں تھا اور اسے بدنام کر رہا تھا۔ بڑے لوگوں کی مداخلت سے کوئی مفاہمت نہ ہو سکی۔ گاؤں کی سمیٹ کوئی فوری تصفیہ اس لیے نہیں کر سکتی تھی کہ دونوں بھائیوں کے طاقتور فریق تھے جو ان کا ساتھ دے رہے تھے۔ بالآخر فیصلہ دیس کے خلاف ہوا لیکن اس کے مشیروں نے رائے دی کہ فیصلہ تسلیم کرنے کے بجائے اسے معاملہ عدالت دیوانی میں پیش کرنا چاہیے۔ ہماری تحقیقات کے وقت یہ موضوع ہنوز غیر منصفہ تھا اور کوئی مفاہمت کی صورت نظر نہیں آتی تھی۔

ایسی اور بہت سی خالیں باسانی دی جا سکتی ہیں کسی وعدہ یا معاہدہ کی شرائط پورا کرنے میں کوتاہی، چھوٹے قرضوں کی ادائیگی کی نااہلیت، سخت جنسی سازشیں، گھر بھر جھگڑے جو بڑی حد تک بڑھ چکے وغیرہ۔ ایسے معاملے گاؤں کی سمیٹ کے آگے اکثر آتے رہتے ہیں۔ ایسا بہت کم ہو سکتا ہے کہ کسی فرد سے سماجی تعلقات منقطع کر لینے کے احکام جاری کرنے کی قوت آجائے۔ لیکن ذات کی پتھریاں کیوں کہ بڑے عرصے سے وقت استعمال کرتی ہیں جب ذات پات کی روایتوں کو توڑنے کی اطلاع میں ان تک پہنچتی ہیں۔ پنج ذات والوں کے ساتھ کھانا۔ ذات سے باہر جنسی سازشیں۔ اہم رسومات کی ناقداری اور ان سے گریز۔ نیز کسی بڑی رسم کو انجام نہ دینا۔ ان سب کے لیے شہر بدر کرنے کی سزا دی جاتی ہے۔ خالص شہ خاندان کو سماجی مساوات سے محروم کر دیا جاتا ہے۔ کوئی اس کے ساتھ کھاتے پیتے میں شریک نہیں ہوتا۔ ایسے خاندان کا کوئی فرد سماجی مذہبی رسوم میں شرکت کے لیے نہیں بلایا جاتا اور نہ کوئی اس کی طرف سے دی ہوئی دعوت قبول کرتا ہے۔ اس کی سماجی مساوات کی حقیقت اس صورت میں عموماً کراہتی جب وہ ایسے رسوم انجام دے جو اس کے جرم کے کفارہ کے لیے ضروری ہیں۔

ہیں اپنی تحقیقات کے دوران کیونٹی کی کسی سنگین بین گروہی کشیدگی اور تصادم کا پتہ نہیں چلا۔ پولیس کشتیوں کا قبل و بعد ہندو مسلم کشیدگی کسی قدر تھی پہلی صورت میں مسلمانوں نے ہندوؤں کو ڈرایا اور دوسری صورت میں ہندوؤں نے ایک مسلم گھر کا سامان لوٹ لیا۔ اور مسلمانوں

کو عام طور پر ڈرلایا اور ان کے سرخون کو خاص طور پر تخت ذاتوں میں یا گاؤں میں آباد گھروں میں جہاں تک یادداشت کام کرتی ہے صحت دوڑے جھگڑے ہوئے ان کی تفصیلات لوگوں کو یاد نہیں لیکن یہ یقین کیا جاتا ہے کہ کشیدگی قلیل الترت تھی اور زدنے والے گروہوں میں دوستانہ تعلقات بہت جلد قائم ہو گئے تھے۔ گاؤں کے باشندوں میں جیسا اتحاد اس وقت رونما ہوتا ہے جب انھیں باہر والوں سے مقابلہ کا ساق پر ملے۔ تالاب سے آبپاشی کے لیے علیہ باد شاہیر پٹھ کے ساتھ پانی کا حصہ حاصل کرتا ہے۔ ضلع میر پٹھ اور علیہ باد کو پانی کی فراہمی کا تنا سب ۲۰۵ متر ہے۔ اس میں ہمیشہ کچھ دشمنی کی حالت پڑتی رہتی ہیں۔ ایک رات پانی کے دروازے کھول دیے گئے اور پانی جو ضلع میر پٹھ کے کھیتوں کی آبپاشی کرتا تھا علیہ باد کے کھیتوں کی طرف منتقل کر دیا گیا۔ دوسری صبح شاہیر پٹھ کے ایک منظم جتھے نے علیہ باد پر حملہ کیا۔ جو کچھ گندہ مشہ شب گذرا تھا اس کے متعلق تین مختلف نظریے تھے۔ علیہ باد کے لوگوں کا کہنا ہے کہ پانی کے دروازوں کے محافظین نے اس خیال سے کہ باری علیہ باد والوں کی تھی ان سے پانی لینے کو کہا تھا۔ محافظین کا کہنا تھا کہ تشدد کی دھمکی کے ساتھ علیہ باد کے آدمیوں نے پانی کا رخ اپنی جانب پھیر لیا۔ شاید اصلیت اس معاملہ کی یہ تھی کہ علیہ باد کے لوگوں نے یہ رعایت محافظین کو رشوت دے کر حاصل کر لی تھی۔ لیکن ان کا انتہائی دلچسپ کہنا ہے کہ شاہیر پٹھ کے کھیتوں میں کچھ بھی پانی نہ پہنچ سکے ان کا بھرم کھیلنے کا باعث ہوا۔ عہدہ داروں کی فوری مداخلت نے معاملہ بڑھنے نہ دیا۔ اور بعد کو اس امر کا تصدیق گاؤں کی باہمی سطح پر کر دیا گیا۔ لیکن خود جھگڑے کے دوران دونوں مبالغہ نے اپنے اندرونی اختلافات اور تنازعات فراموش کر دیئے تھے اور ان میں سے ہر ایک گاؤں جسد واحد کی طرح تھا۔ ایسی کچھتی اور گاؤں کے اتحاد کی دوسری مثال شاہیر پٹھ کے باشندوں اور قریب کی کنوئمنٹ کے آٹھ فوجیوں کے درمیان ایک جھگڑے میں پانی جاتی ہے۔ یہ آٹھ آدمی گاؤں کے اندر دو فوجی ٹرک میں داخل ہوئے اور گاؤں کے ایک باشندے نے ایندھن کی جو کڑیاں کاٹ کے جمع کی تھیں اسے اپنی گاڑی میں بھرنا شروع کیا۔ ہر آریہ فوجی لوگ کڑیاں بغیر قیمت ادا کیے لے جانا چاہتے تھے۔ مکان کے مالک نے انھیں روکنا چاہا لیکن اس ضمن میں اسے بری طرح مارا گیا۔ اس دوران یہ خبر گاؤں کے دوسرے لوگوں تک پہنچ گئی اور یہ لوگ لاشیوں سے مسلح ہو کر اس مقام پر دوڑنے ہوئے آئے۔ اس وقت گاؤں کی عزت بچانے کے لیے انھوں نے جو کچھ مناسب خیالی کیا وہ کر ڈالا۔ گاؤں والوں کی تعداد اپنے سے بہت زیادہ دیکھ کر فوج کے آدمی یہ دھمکی دیتے ہوئے اپنے نیچے کو واپس ہوتے کر ایندھن پر سے گاؤں کو اجاڑنے کے لیے اپنی اپنی لائیوٹیک پالیس نے مداخلت کی

اور جھگڑا اٹکے ترہنے ڈوبا

ایک ایسا سہلج جس کا انحصار بادی کی ذاتوں کی مستحکم تقسیم میں ہوا اور جس میں غلغلہ پسندی کے سخت قوانین، چھوٹے کھانے پینے، جنسی تعلقات اور ریاہ شادی سے متعلق نافذ ہوں نیز جس میں روایات کا بخورہ ایک دوسرے کے درمیان سماجی ناصلا بھی ہو تو یہ ضروری ہو جائے کہ لوگ کچھ پابندیاں پیش نظر رکھیں۔ اور کچھ شرائط پر کاربند ہوں۔ ہر شخص میں ذات داری احساس ابتداء زندگی کی میں پیدا ہو جاتا ہے اور ہر ایک کے اندر بلوغ سے بہت پہلے اس قسم کی پابندیاں اور شرائط گروہی باتوں، اجتماعی کھیلوں اور عام سماجی تجربوں کے ذریعہ از خود پیدا ہو جاتی ہے۔ ابھی تک ان عام بناؤں پر جن پر سہلج کا انحصار ہے معتزنا نہ چلے نہیں ہوتے ہیں۔ اور اس لیے شدیدین گروہی یا بین ذاتی جھگڑے بھی رونما نہیں ہوتے۔ بنگلی ذاتوں نے اپنی کٹر حیثیت تسلیم کر لی ہے اور اگرچہ انھوں نے اپنی مجموعی ترقی کی کوشش کی ہے پھر بھی کھیلے عام انھوں نے اپنی حیثیت کے خلاف بغاوت نہیں کی۔ اپنی حد تک بڑی ذات والوں نے بھی کافی مطابقت کا ثبوت دیا ہے اور عام سماجی انداز کو تسلیم کرتے ہوئے اپنی طرز میں مناسب تبدیلی کرتی ہے اور پہلے جیسی چند نہ یاد تیں اور نا انصافیوں کو روک دیا ہے۔ پنج ذات کا آدمی انھیں چھوئے تو اس پر ان کو اب بھی اعتراض ہو گا لیکن اگر وہ بہتر قسم کے کپڑے پہنے جو صرف اعلیٰ ذات والوں کو زیب دیتے ہیں۔ تو اس پر وہ احتجاج نہیں کریں گے۔

بدلتا منظر

بعض مغربی مصنفوں میں مشرق کی تمام دیہی، بالخصوص ہندوستان کے سہلے کو سکونی اور غیر متغیر سمجھنے کا رجحان نظر آتا ہے۔ ایک صدی سے زیادہ تک ہندوستان کے غیر متغیر اور زمان کی تبدیلی سے آزاد ہندوستانی دیہات، روایت پسندوں کی توجہ کا مرکز رہے ہیں، ہر حال شاہ میر پیچھے جاگیر و لوازم ماحول میں گہرا رہے اور اس کی وجہ سے برطانوی ہندوستان کے سماجی معاشی اور سیاسی تغیرات کا اس پر کوئی اثر نہیں پڑا۔ لیکن پھر بھی اس کے موجودہ عیش ساجیاتی مطالعہ سے پتہ چلتا ہے کہ اس کے ثقافتی اداروں میں تبدیلیوں کا رجحان موجود ہے۔

گادوں کے بدلنے ہوئے منظر کا جائزہ لینے کے لیے اس کی تہذیب کا مختصر اعداد و ضروری ہے، سرکاری کاغذات کے مطابق اس مقام پر جہاں اب شاہ میر پٹھ کا نسبنا بڑا گاؤں واقع ہے پہلے ایک چھوٹا سا کبیڑہ تھا۔ تقریباً دو سو اسی سال قبل ریاست حیدر آباد کے حکمران نے اس کو پڑوس کے قریب ایک بڑا تالاب تعمیر کرنے کا فیصلہ کیا۔ جب تعمیر شروع ہوئی تو گاؤں کی آبادی پڑوس کے موانع سے مزدوروں کے جوق درجوق آنے کے باعث بہت بڑھ گئی۔ انہوں نے موجودہ بستی اور کام کی جگہ کے درمیان رہنے کے لیے عارضی چھوٹیاں بنائی تھیں۔ کام کی ترقی کے ساتھ ان میں سے کچھ لوگوں نے اپنے لیے مستقل چھوٹیاں بنانی شروع کیں۔ تالاب کی تعمیر کا کام مکمل ہونے کے ساتھ ہی گاؤں کو آبپاشی کی بہترین آسانیاں فراہم ہو گئیں۔ اس کی وجہ سے بہت سے غاندیاؤں کو جو تالاب کی تعمیر کے کام لگے ہوئے تھے اس گاؤں میں مستقل طور پر رہ جانے کی ترغیب ہوئی۔ ان لوگوں کے علاوہ نئے بسنے والوں کا بھی ایک ریلہ آیا۔ ان میں دیہی اور سلطان شناس تھے۔ جو اب گاؤں میں آبپاشی کی آسانیاں فراہم ہونے کے باعث دس

طرف متوجہ ہو گئے انہوں نے کاشت کے لیے زمین خریدیں، اپنے خاصے مکانات بنائے اور اس طرح گاؤں کی مستقل آبادی کا ایک جزو بن گئے۔ زرعی توسیع کے ساتھ بہت سے کارکن اور پیشہ ورانہ گاؤں کی آبادی میں گھٹج آئیں۔ دیہاتوں میں روایتی طرز زراعت کے لیے یہ فائیں جزو لازم تک ہیں اور گاؤں میں کاشت کاروں کی جڑبجڑی ہوئی تعداد نے ان کی ضرورت پیدا کر دی تھی۔ چنانچہ شاہ پور کی آبادی جو پہلے ایک چھوٹا کپڑہ تھارہ رفتہ رفتہ اس قدر بڑھی کہ ٹرڈس کے مواقع میں اس کا زنبہ بڑھ گیا۔ اس طرف پہلے اشارہ کیا جا چکا ہے کہ اسی زمانہ میں اس انجینیر کی یادگار میں جس نے یہ تالاب کا منصوبہ بنایا تھا اور اس کی تعمیر کی نگرانی کی تھی اس گاؤں کا نیا نام شاہ میر پور رکھا گیا۔ موجودہ دیش مکہ کے اسلاف میں سے ایک شخص کو جس نے تالاب کی تعمیر کے لیے سامان کی فراہمی کا ذمہ اپنے سر لیا تھا ریاست کے حکمران نے معقول زمین بطور صلہ عطا فرمائی۔ اس ٹیکہ سے جو آسے آمدنی ہوتی تھی وہ اس نے مزید زمینیات کی خرید میں لگادی۔ اس طرح وہ گاؤں کا سب سے بڑا مالک آراضی ہو گیا۔ اُسے مالی پیش کی حیثیت سے بھی مقرر کر دیا گیا۔ جو ریاست کے عہدہ داروں کو مال گذاری کی وصولی میں مدد دینے کا ذمہ دار ہوتا ہے۔ اس موقع پر اسے ایک سند عطا ہوئی جو اس کے لیے گاؤں کے دیش مکہ یا چودھری کے مقرر کی دستاویز تھی۔ ان مسلسل تفرات کے ضمن میں گاؤں کی اندرونی تنظیم میں تبدیلی ہوتی رہی۔ بالآخر جب اس گاؤں کی نسبتاً بڑی آبادی مستقل ہو گئی تو اس کی پنچائت (گاؤں کی بھا) کی تنظیم جدید عمل میں لائی گئی۔ اب اس میں دیش مکہ جو اس کا صدر ہوتا تھا، تین گنا دی (گاؤں کی رسومات کے منتظمین) اور تمام کو لم پلا (Kulma Padda) گاؤں کی مختلف ذاتوں کے مقیم سربراہ شامل ہیں۔

گاؤں کی مابعد کی تاریخ میں دو اہم تبدیلیاں پائی جاتی ہیں: پہلی صورت میں اس کا اثر گاؤں پر براہ راست ہوا۔ دوسری صورت میں ریاست حیدر آباد بصورت مجموعی متاثر ہوئی جس سے کچھ ایسی لہریں پیدا ہوئیں جن کا وہاں پر کافی رد عمل ہوا۔

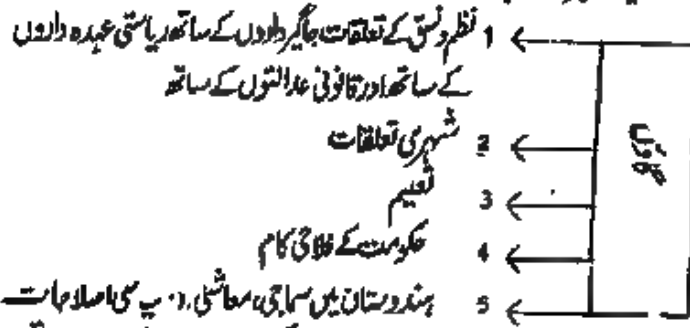
پہلی بات یہ کہ تقریباً ڈیڑھ سو سال پہلے نظام حیدر آباد نے شاہ میر پور اور اس کے ساتھ بہت سے دیگر مواقع اپنے اندر میں سے کسی ایک کو بطور جاگیر جانا عطا کیے۔ جو مواقع اُسے عطا ہوئے تھے ان میں جاگیر دار کے ریاست کے ضلعی نظم و نسق کی تجدید کی اور شاہ میر پور کو اپنی جاگیر کا صدر مقام بنایا اس تصفیہ کا راست اثر یہ ہوا کہ گاؤں میں دفتر دار اور عہدہ داروں

کے قیام کے لیے بہت سے بجز مکنات تعمیر ہو گئے۔ چالیس سال پہلے ایک حوصلہ مند نواب نے اپنے مختلف دفاتر کے لیے جدید طرز کے مکنات کی ایک قطار تعمیر کر دی۔ یہ تعمیر کے بنے تھے۔ ان کی دیواروں پر پلاسٹر کیا گیا تھا۔ اور ان پر سفیدی کے علاوہ ان کی چھتیں کو لوکی تھیں۔ ظاہر ہے سب اس وقت کے شہری طرز کے مطابق تھے جس کی عام مثال چھوٹے شہروں کے ذیلی تنظیمی محلات میں پائی جاتی ہے، یکے بعد دیگرے ایک مدرسہ، ایک پولس چوکی ایک زوالہ اور ایک ڈاکخانہ کا گاول میں اضافہ ہو گیا۔

جدیدیت اور مغربی اصطلاحات کے آغاز کی دور میں حیدر آباد کا جائیداد اور نظام برطانوی ہند سے بہت پیچھے تھا برطانوی ہند کے پہلے سو سو سال کے دوران ریاست کے وہی علاقوں میں ظاہر اہمیت کم تعمیر ہوا۔ جدید شہر کیسے اور ریلوں دہلی ریاستوں کے علاوہ باقی ملک کے مقابلہ میں بہت بعد میں شروع ہوئیں۔ اس عہد کے بعد کے دور میں ریاست نے پرامن طریقہ پر قومی تعمیر بہبودی اور فنی محکمات قائم کیے۔ لیکن وہی علاقوں میں ان کی ایسی کاروائیاں محدود ہیں، بہر حال گاول کی زندگی کا یہ زمانہ سخت نازک تھا کیوں کر دیہی کمیونٹی کی ساخت کو بہت سے پیچیدہ سماجی اور معاشی عوامل متاثر کر رہے تھے۔ شہری تعلقات اور جدید تعلیم گاول کی آبادی کے ایک چھوٹے سے گروہ نے حاصل کر لی تھی۔ اس زمانہ میں ریاست کے افسروں اور قانونی عدالتوں کے ساتھ اخلاقی تعلقات ترقی پر تھے۔ دارالسلطنت سے قربت کے باعث شاہ میرٹھ کو قومی تعمیر اور فنی محکمات کی خاص توجہ حاصل دی کیوں کہ ان عہدہ دار اور مشہورین کی رسمہاً اکثر اس گاول تک ہوتی تھی اور یہ سہولت دور افتادہ دیہاتوں کو حاصل نہ تھی۔

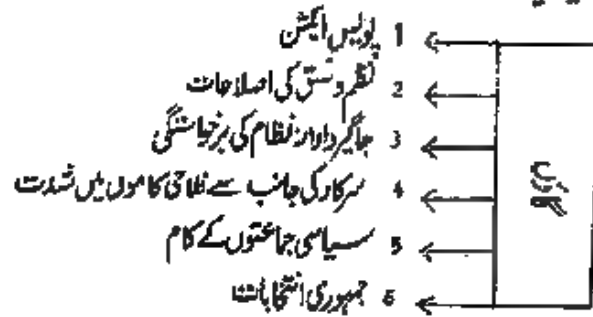
ہندوستان تک برطانیہ کے آخری پچاس سال راج نے ملک کی آزادی کے لیے ایک مستحکم قومی تحریک کو ہمدردی سے ابھرتے ہوئے دیکھا اور انگریزین فیصل کا نگرہ نے مہاتما گاندھی کی سرکردگی میں ملک کے مختلف حصوں کے عوام میں عدم تشدد اور عدم تعاون کے ذریعہ قہر سے مقابلہ کا پیغام پھیلایا۔ ملک کے مختلف حصوں کے وہی علاقوں میں اس کا بڑا اثر ہوا اور اس کی وجہ سے لوگوں کے طور طریق اور نظریوں میں کچھ تبدیلیاں پیدا ہوئیں۔ حیدر آباد میں کوئی ایسی عوامی تحریک پیدا نہیں ہوئی۔ لیکن جو کچھ ملک کے باقی حصہ میں ہو رہا تھا وہ اس ریاست کے لوگوں کے لیے بے معنی نہیں تھا۔ بعد کو ہندوستان کی مثال سے متاثر ہو کر یہاں کی خود مختار ریاست میں سیاسی اصلاحات کے لیے کچھ چھینی پھیل گئی اس کا بھی کچھ اثر گاول پر پڑا۔

جاگیردارانہ عہد کے آخری پچاس ساٹھ سال میں جو بڑے اثرات کارفرما تھے ان کی مثال ذیل کے نقشہ میں ظاہر کی گئی ہے۔

ہندوستان میں سماجی معاشی تبدیلیاں (۱) یہی اصلاحات کے لیے جدوجہد جو کس حد تک حیدر آباد میں عکس کرتی۔

۱۹۴۷ء میں ریاست حیدر آباد میں کمیونزم تبدیل کیا گیا۔ ہندوستان کی کامیاب مداخلت کا نتیجہ یہ ہوا کہ حیدر آباد انڈین یونین کا ایک جزو قائم ہو گیا۔ اس سے ریاست میں چند عظیم اصلاحات کے لیے راہ ہموار ہو گئی۔ نظام خود مستبدی فرماں روا بن گئے جاگیرداروں کو توڑ دینے کے باعث ریاست میں جاگیردارانہ نظام کا خاتمہ ہو گیا۔ یہی ترقیاتی اور آزادی کے کاموں میں تیزی پیدا ہو گئی بلاخرچہ چھوری ادارے قائم ہوئے اور ۱۹۵۱ء میں لوگس پہلی مرتبہ ریاستی منتخبہ اور یونین پارلیمنٹ کے نمائندوں کا انتخاب کرنے کے لیے ووٹ دینے لگے۔ گاؤں کی زندگی کا دوسرا اہم موڑ پولیس وکشن تھا کیوں کہ کمیونٹی کی زندگی میں اس سے نئے اثرات کا آغاز ہوا جو حسب ذیل ہیں۔

بعض باتوں میں سماجی تبدیلیوں کے عوامل جو ان دونوں منازل پر کارفرما ہوئے اور ان کے باعث جو میلان پیدا ہوا وہ انہی طور پر تعاونی تھا لیکن دوسری صورتوں میں نمایاں

تضاد بھی پایا گیا۔ یہ بات کا آمد ہوگی کہ پہلے ان تفرقات کا تجزیہ کیا جائے جو جاگیر دارانہ عہد کے آخری پانچ سال میں رونما ہوئے اور پھر اسی سلسلہ میں پولیس انکسٹن نے جو ماضی قریب میں تبدیل یا پیدا کیں ان کا جائزہ لیا جائے۔

یہ مشکل ہے کہ گاؤں کی اہمستہ روعدی تبدیلیوں اور مختلف منازل کا جو ماقبل اور ابتدائی جاگیری زمانہ سے لے کے ان حالات تک جو جاگیر دارانہ عہد کے زمانہ مابعد میں پائے گئے، باقاعدہ طور پر کوئی بیان پیش کیا جائے۔ اگر کوئی ایسی کوشش کی جائے تو یہ لازمی ہو جائے گا کہ ماضی قریب کی ذہنی روایت پر انتہائی اعتماد کیا جائے۔ دونوں عہدوں کے حالات کا تقابل کرنے کے لیے نیز تبدیلیوں کے بڑے نکات کے استقرار کے لیے پہلی منزل کی توجہ ضروری ہے یہ مندرجہ ذیل بناؤں پر کی جاسکتی ہے۔

(الف) علاقہ کے دور افتادہ ماحول کے متعلق حقیقی متقابل۔ اطلاعات۔ جو اس وجہ سے کہ وہ شہری تعلقات سے محروم رہے اور نسبتاً جدا ہونے کے باعث ایک وسیع معنی میں ان دیہی حالات پیش کر رہے ہیں۔ جو جاگیر دارانہ عہد کے پہلے اور بتدائیہ شہریہ پیشہ کے رہے ہوں گے۔ زمین و مکان کی اس طرح کی محدود و مختلط ترجمانی ہمیں نقطہ ابتداء کا پتہ لگانے میں کارآمد ثابت ہو سکتی ہے۔

(ب) زبانی روایتیں اور لوگوں کی یادداشتیں صرف اس حد تک کہ ان میں خاندانی نشان و شوکت اور شخصی جہیز کی فہم سرائی نہ ہو یا موضوعی تصورات مضمر نہ ہوں۔

(ج) دستاویزی یا تالیفی بنیادوں پر مبنی بے ربط شبہات جن سے اس زمانہ کے حالات زندگی اور ریت سہن پر روشنی پڑتی ہو۔ پولیس ماں گذار اور نیم قانونی کاغذات جو مل سکیں ان سے اس ضمن میں استفادہ کیا گیا۔

حقیقی نسلی مشابہت اور کاغذات کی مدد سے جاگیری دور کے آخری عہد کے گاؤں کا تقابلی خاکہ مرتب کیا جاسکتا ہے۔

اس سے پہلے ان بڑے عوامل کا تذکرہ کیا جا چکا ہے جو گاؤں کی ترقیات پر اثر انداز ہوئے البتہ ان کی کچھ مزید وضاحت کی ضرورت ہے۔ جاگیر کے قبض اور ابتدائی دور میں گاؤں کے لوگوں اور پستی نظر و فسق کے درمیان تعلقات نہایت محدود و پائیدار تھے۔ اور پر زیادہ تر زمین کی لگان کی ادائیگی اور آرائشی کے چنگلوں کے تصفیوں پر ختم ہو جاتے تھے۔ کبھی کبھی جرائم کے قتل و کرب و ناہم نوعیت کے دیہاتی قصے شہر کی عدالتوں میں بھی لڑے جاتے تھے۔ گاہے گاہے ریاست کے عہدہ دار گاؤں کا دورہ کرتے تھے۔ جاگیر دارانہ کے نصف آخری دور میں نظم و نسق کے تعلقات میں کافی اضافہ ہو گیا تھا۔ اس

کے ساتھ ہی گاؤں کے ایک حصہ کی آبادی کے شہری تعلقات بھی رفتہ رفتہ بڑھنے لگے۔ ان میں ایسی چیزیں شامل تھیں جیسے شہر میں دوستوں سے ملاقات کے لیے جانا، دوستوں کا شہر سے ملاقات کے لیے آنا، کبھی شہر میں خرید و فروخت کی غرض سے وہاں کی دوکانوں اور بازاروں کو جانا یا منظر کی سیر کرنا۔ عارضی طور پر تھوڑی یا بڑی مدت تک کام کی غرض سے شہر میں قیام کرنا اور پھر گاؤں میں مقیم عہدہ داروں سے جو گاؤں کی آبادی کے لیے شہری عنصر تھے، روزمرہ کا ربط قائم رکھنا۔ امدادوں ریاست اس پختہ مرکز کے بن جانے سے جو ضلع کریم نگر کے مستقر کو حیدر آباد سے ملاتی ہے، تھکات اور شہروں سے مزید تعلق قائم کرنے میں ادھی آسانیاں ہو گئیں یہ مرکز شاہ میوٹھ سے ہو کر گزری ہے۔ سائیکل کا استعمال اور بس چاری ہونے سے شہری علاقوں سے متواتر اور باقاعدہ تعلقات کی برقراری کا امکان پیدا ہو گیا۔ تعلیم کی ترقی کسی قدر آہستہ ہوئی۔ ابتدائی جاگیردارانہ زمانہ میں بڑی ذاتوں کے نیز اعلیٰ ذات کے خاندانوں سے تعلق رکھنے والے صرف چند لڑکے مدرسوں کو بھیجے جاتے تھے جہاں تعلیم ابتدائیات تک محدود تھی پھر حسب گاؤں میں ایک مدرسہ کھل گیا تو اس گاؤں کو تعلیمی سہولت حاصل ہوئی۔ کچھ اجوت ذات کے لڑکے بھی مدرسہ جانے لگے۔ کچھ حوصلہ مند والدین نے اپنے لڑکے شہر کے اعلیٰ مدارس بھیجے تاکہ وہ انگریزی سیکھیں۔ کتابیں رسالے اور اخبارات کبھی کبھی گاؤں میں آنے لگے جن سے لوگوں کو پچھے ہوئے انقلاب کے ذریعہ وسیع دنیا کی حیرت انگیز باتیں معلوم ہونے لگیں۔ دیہاتوں میں ریاستی نظم و نسق نے بہت سی اور قوی تعمیر کی جدوجہد شروع کر دی۔ زراعت، علاج و معائنات، نگہداشت جانوروں، حفظان صحت اور طبابت، انجمن امداد باہمی، اور دیہی ترقیات کے محکمات ریاست کی جانب سے دیے علاقوں میں شروع کیے گئے۔ ان سے نمائندہ اور اشاعت کرنے والوں نے گاؤں کو نئے خیالات اور تکنیک سے واقف کرایا۔ گاؤں والوں نے ان کی چیزوں کی نمائشیں دیکھیں، ان کی باتیں سنیں تو انہیں کبھی کبھی نئے طریقوں پر عمل کرنے کی ترغیب ہوئی۔ یہ واقعی ان کے لیے ایک نئی بات تھی سابقہ زمانہ میں حکومت صرف مالگداری وصول کرتی تھی کچھ ان کے محلے سے مندرستی تھی۔ قانون شکنی پر مقدمت چلاتی تھی اور کبھی انہیں سرکاری دورہ کنندہ عہدہ داروں کے لیے بلایا جاتا اور تھیں پیش کرنے پر مجبور کرتی تھی لیکن کبھی اس نے ان کے زراعتی کاموں یا مویشیوں کی نگہداشت کے طریقوں میں مداخلت نہیں کی تھی۔ اس پر کچھ اور پھل کے شیعے لگادی کر دئے گئے۔ شہر میں جو سیاسی تحریکات ترقی پذیر تھیں گاؤں کے لوگ ان کے مضمرات مان طور پر سمجھ نہ سکے۔ مسلمان اس خیال سے کہ وہ حکمرانوں سے تعلق رکھتے ہیں نظام کا ساتھ دیتے رہے اور بعد کو فرقہ واری مسلم گروہ کا۔ تعلیم یافتہ اور شہر زدہ

ہندو آریہ سماج سے (مجموعہ ہندو احوال اور اصلاح کا ایک گروہ ہے) اور ریاستی کانگریس سے (جمہوری سیاسی گروہ جس کا اطلاق انڈین نیشنل کانگریس سے ہے اور جو اندرون ریاست خود کا آزاد جمہوری حکومت کی حامی ہے) ہمدردی رکھتے تھے۔ لیکن اپنی یہ ہمدردیاں کھلے طور پر ظاہر نہیں کر سکتے تھے۔ کم از کم انہی کے طور پر زمین رکھنے والے ہندو کسان مسلمان اقتدار کی جانب سے دغا بازی کا نشانہ نہ بن سکتے تھے۔ یہ وہ بڑے اثرات تھے جو کمیونٹی میں کارفرما تھے۔ ان سبب کی ابتدا انجینیئرنگی اور آہستہ ہوئی لیکن رفتہ رفتہ ان کی شدت اور اثر میں اضافہ ہوتا گیا۔ ان کے ان تعلیمات کے نتیجے میں جاگیردار عہد کے اختتام پر ہم کو گاؤں کا ایک ایسا نقشہ نظر آتا ہے جو اقبل اور ابتداء کے عہد کے جاگیر پر نقشہ سے بہت مختلف رہا ہے۔

تو پھر اختلافات کے اہم خطوط کیا ہیں؟ کمیونٹی کی زندگی کے کن شعبوں میں یہ تبدیلیاں سب سے زیادہ نمایاں ہیں؟ چونکہ تبدیلیاں سب سے زیادہ ملوکی تمدن اور کٹنا لوجی میں نمایاں ہیں اس لیے یہ مناسب ہوگا کہ تبدیلی کا تجربہ ہم زندگی کے اس رخ سے شروع کریں۔ ان تبدیلیوں کا نتیجہ یہ ہوا کہ نئے عادات و اطوار آگاہ اور کٹنا لوجی کے نئے طریقے اور محنتیت بخشی ایک نئے نقطہ نظر کی ابتدا ہوئی۔

گاؤں کے لوگوں کے لباس اور زیورات میں نمایاں تبدیلیاں ہو گئی ہیں۔ کسان کی پوشش کا قدیم طرز جدید کھٹ کے لباس میں تبدیل ہو رہا ہے جس میں شہری وضع کی سلاخی کی تقلید پائی جاتی ہے۔ اگرچہ ہندوستانی پچھلا جامد اب بھی عام ہے۔ ہندوؤں میں دھوئی اور مسلمانوں میں پاجامہ، لیکن دیسی اور پرکے کپڑے کی جگہ کارٹونی مغربی طرز کی قمیضوں نے لے لی ہے۔ پہلے زمانہ میں صرف گاؤں کے جو دھری بہت کم دیکھی اور مسلمان نیز بڑی ذات کے برہمن اور کوٹھی سمیت زادریہ شہری قسم کے کپڑے پہنتے تھے اور وہ بھی صرف ایسے مواقع پر کہ جب کسی اہم شخص کا استقبال کرنا یا شہر جانا ضروری ہوتا تھا۔ ان چند لوگوں کو چھڑ کر باقی تمام کسان روایتی لباس پہنتے تھے۔ مگر میں تاگا کا تے کا کام ہاتھ کے چرخے پر کیا جاتا تھا۔ اٹکاؤں کے باغیر اس سے کپڑا بنتے تھے۔ اب صورت حال دوسری ہے۔ اس زمانہ میں بہت کم لوگ تاگا کا تے ہیں اور گاؤں کا باغیر اپنا سموت شہر کے دوکان سے خریدتا ہے۔ آج کے لباس کی تین قسمیں بنائی جاسکتی ہیں۔ اوسط گھٹنی لباس، قدیم طرز کا مسز زلیاں نئے طرز کا لباس۔ ان تمام اقسام کے کپڑوں میں مل کا بننا ہر ایک اکثریت سے استعمال کیا جاتا ہے۔ قمیض اور واسکوٹ کے لیے حقیقتاً ہر شخص مل کا بننا ہر ایک استعمال کرتا ہے۔ یہی چیز ان اشیاء پر صادق آتی ہے جو عورتوں کی چولی اور بلاؤز کے لیے استعمال ہوتی ہیں۔ دوسری، جنگ عظیم سے پہلے مل کی بنی ہوئی سائیاں گاؤں کے بازار میں عام تھیں جس کی وجہ سے گاؤں کے باشندوں کے لیے مشکل کا سامنا تھا۔ کیونکہ وہ اس کے مقابلے کی تاب نہیں

لا سکتا تھا۔ لیکن زمانہ جنگ میں انتہائی کم مائی کے باعث بالخصوص ساڑیوں کی غیر مقامی بننے ہوئے کپڑوں کی مانگ بھر پور ہو گئی۔ تینوں وضع کے کپڑوں میں چون کاڈ کر اوپر کیا گیا نئی وضع اختیار کرنے والے حالیہ شہری طرز کی بھل کر رہے ہیں اس میں دو وجوہات نظر آتے ہیں۔ ہندوستانی لباس اور نیم ہندوستانی لباس۔ اس گروہ کے بیشتر لوگ لونجوان طبقہ کے ہیں۔ مسلم دور میں یہ پاجامہ اور شیر دانی کی طرف راغب تھے جو اس زمانہ کے پسندیدہ لباس تھے۔ کرتا لانا اور ڈھیلا، جو کاکٹرس کی امن پسند تحریک نافہانی کے نتیجہ میں ہر دلعزیز ہوا، حب الوطنی کا نشان بن گیا۔ اور نوجوانوں نے اسے حال میں عزت کا جائز تسلیم کر لیا۔ اسے دھوئی اور پاجامہ دونوں کے ساتھ پہنا جاسکتا ہے۔ یہ لوگ کالروالی قمیض، ٹیکرا اور یورپی طرز کی جیکٹ بھی استعمال کرتے ہیں۔ بچی ہوئی دھسکت بھی عام ہو گئی۔ لباس میں حالی ہی میں شامل ہوتی چیزیں پتلون اور بٹن جیکٹ ہیں۔ یہ زیادہ تر ان لوگوں تک محدود ہیں جو حیدر آباد کی قوت میں رہے یا جن کی کچھ ملازمتیں شہر میں تھیں۔ قد کم طرز کے باعث لباس میں زیادہ تبدیلی دیکھنے میں نہیں آتی۔ مسلم دور حکومت میں عزت والے لوگوں کے لباس میں ایک خاص درباری رنگ چرچہ لگیا تھا۔ اور گاؤں سے شہر جانے والے عزت دار لوگوں کا لباس لانا کوٹ اور چوڑے کی لڑی تھا۔ حیدر آباد میں مسلم حکمرانی کے زوال کے ساتھ ہندوؤں نے اس ٹوپی کو ترک کر دیا۔ کیونکہ ان کے لیے یہ مسلمانوں کے ماتحت ہونے کی نشانی تھی۔ اس کے بجائے معمولی سیاہ ٹوپی اگئی اور علاقائی لٹاکوٹ اب بھی زیر استعمال ہے۔ متوسط کسان اور مزدوروں کے لباس میں زیادہ تبدیلی نہیں ہوئی۔ یہ بھی کپ مل کے کپڑے کا ہوتا ہے۔ بہت سے کاشت کار، حرفہ دار اور واقعہً کچھ غریب تر لوگ خاص مواقع کے لیے کالروالی قمیض اور کوٹ خریدتے ہیں۔ عورتوں میں شوخ رنگ کے اور خوشنما چھپے ہوئے کپڑے عام ہو گئے ہیں۔ شہری صنعت کی آرائشی چیزیں وہ بڑے شوق سے خریدتی ہیں۔ چوڑیاں۔ جو یہ ہندو عورت جس کا شوہر زندہ ہے لازماً کھنتی ہے۔ پہلے مقامی ذات والے دیسی اشیاء سے بناتے تھے، اب ٹیکسٹری میں شیشے کی بنی ہوئی چوڑیاں پورے ہندوستان میں اگتی ہیں۔ بچوں کے لباس اب عام طور پر مغربی طرز کے ہوتے ہیں۔ ان کے لیے فرائڈ، قمیض اور ٹیکر مقامی بازار سے یا شہر کی دوکانوں سے خریدے جاتے ہیں۔ روزمرہ کی دوسری پہنے کی چیزوں میں مغربی طرز کے فیتہ دھرتے دیسی جوتوں اور بیٹلنوں کے ساتھ استعمال ہونے لگے ہیں۔

روزمرہ کی ضروریات کی فہرست میں کئی خاص اضافے ہوئے ہیں۔ کم قیمت ہونے کے باعث المونیم اور جرمین سلور کے برتن آبادی کے غریب طبقہ میں بہت عام ہو گئے ہیں۔ گلاس،

پیشی کی پالیایاں اور طشتریاں کئی مکانوں میں پائی جاتی ہیں۔ سرکاری عمارتوں کے علاوہ پانچ خانگی مکانوں میں دیوار کی بالادہ کی گھڑیاں موجود ہیں مٹی کے تیل کی لائٹیں کئی ایک مکانوں میں اور گاؤں میں پانچ گیس لمپ بھی ہیں۔ کچھ گھر سیدہ لوگ پڑھنے کے لیے چمک استعمال کرتے ہیں اور آگ سے درجن سے زیادہ لڑکوں نے دھوپ کی چمک خریدی ہے گاؤں میں کئی آدمی سیٹھی ریز اور ٹاپر استعمال کرتے ہیں سے فائنٹ بن بھی عام استعمال میں ہیں۔

لوگوں کے کھانے کی عادتوں میں زیادہ تبدیلیاں نہیں ہوئی ہیں۔ مشائیاں اور دیگر نفیس کھانے کی چیزیں شہر کی دوکانوں سے یا بازاروں سے خریدی جاتی ہیں۔ گاؤں کی پانچ چھوٹی دوکانیں گڑ، لڑیاہ کے علاوہ شکر پارے، مٹائی اور حیدر آباد کے بنے ہوئے بسکٹ فروخت کرتی ہیں۔ چائے اور کافلی بچھا کا ہے۔ جتنی کہ وہ لوگ بھی جو ان مشروبات کو گھر میں عام طور سے نہیں پیتے، کبھی کبھی گاؤں کی دوکانوں میں پنی لیتے ہیں جنہیں ہونک کہا جاتا ہے۔ سڈا الیمین وغیرہ غیر معمولی طور پر پسند کیے جاتے ہیں کیونکہ یہ خیال کیا جاتا ہے کہ بد بخمی کے لیے یہ مفید ہوتے ہیں۔ حیدر آباد کی سگریٹ فیکٹریاں سسٹم کے سنگیٹ تیار کرتی ہیں جو عام طور پر ہیں۔ اور گاؤں کے ان سگریٹ چارٹ کے بجائے زیادہ استعمال میں ہیں جو تباہی کو کی موسمی پتیاں لپیٹ کر بنائے جاتے ہیں۔ تباہی کے علاوہ کچھ لوگ اب حیدر آباد کی بھٹی کی تیار کی ہوئی شرب پیتے ہیں۔

گھسپ شہب کی روایتی تقریب کے ساتھ ساتھ آوارہ گردی اور دہلی کھیل نیز دل پہلانے کی کئی نئی چیزیں گاؤں کے لوگوں کی دسترس میں ہیں۔ گاؤں میں تین گرو موخوں ہیں۔ چائے خانہ میں ٹیک معمولی ریڈیو ہے۔ گاؤں کے کچھ نوجوان دلی ہاں کھیلنے ہیں۔ بہت سے لوگ شہر میں سرس اور سینما دیکھنے جاتے ہیں۔

آلات میں اور تکنیکی طریقہ کار میں تبدیلیاں بھی ماحم ہیں۔ حمام، برصی، پوہار اور ستار اب ٹیکسٹری کے بنے ہوئے آلات اور اظہار استعمال کرتے ہیں۔ گاؤں کے درزی کے پاس سلائی کی ایک مشین ہے یہ بہت بھی ماحم ہے کہ زرعاتی اوزاروں میں کوئی قابل ذکر تغیر نہیں ہوا ہے۔ البتہ کاشت کے طریقہ کار میں کسی قدر تبدیلی ہوئی ہے۔ بہت سے کاشتکار اب بہتر بیج استعمال کرتے ہیں۔ برہی کھاؤ کی قدر بہت سے کاشتکاروں میں بڑھتی جا رہی ہے۔ گھلی، اور نڈی، اسونیم سلفیٹ اور ایک خاص کیمیائی کھاد جو دھان کے لیے ایک امیزہ ہے، اب استعمال کی جاتی ہیں۔ اب ترکاریاں لگانے کی طرف زیادہ توجہ دیا جاتی ہے کاشت کاروں کا اب زیادہ فیصد نقدی فصل (Cash Crop) آکا ہے۔

وسل ورساگ میں بھی اب ترقی ہو گئی ہے۔ بہت سے لوگ بس سے استفادہ کرتے ہیں گاؤں میں چھ خانگی سائیکلیں ہیں۔ ایک دوکاندار کے پاس چار اور ہیں جو کرایہ پر چلائی جاتی ہیں۔ گاؤں کے دیشکھ نے حالیہ میں ایک مسٹر ماڈل کی فورڈ کار خریدی ہے، روایتی پیل گاڑیاں اب بھی سامان لانے بچانے اور سواری کے لیے خوب استعمال ہوتی ہیں۔

گاؤں میں ایک چھوٹا دواخانہ کھل جانے سے اور شہر میں جدید طبی علاج کی آسانیاں بہم پہنچانے کے باعث لوگوں میں امراض اور ان کے طریقہ علاج کے رجحانات میں کافی تبدیلیاں ہو گئی ہیں۔ اگرچہ لوگ اس پر اب بھی یقین رکھتے ہیں کہ چمک اور جھنڈے کی دیرلوں کی ناراضگی کے باعث آتی ہیں اور گاؤں میں اس بنار پر ان کو منانے کے لیے سالانہ رسومات کا بھی انتظام کیا جاتا ہے۔ تاہم چمک اور جھنڈے کے ٹیکوں کا پڑنا اور حقیقتاً اب لوگوں کے دلوں سے جاتا رہا ہے۔ اب لوگ گاؤں میں ٹیکہ لگانے والے کو آتے ہوئے دیکھ کر بھاگ نہیں جاتے ہیں اور نہ ٹیکہ کی رحمت سے بچنے کے لیے اسے رشوت دیتے ہیں اور نہ دھمکاتے ہیں۔ عملیات، جادو، منتر، جمن اور ٹونکے ذریعہ امراض اور مشکلات سے چھٹکارہ پانے کا کام اب بھی لیا جاتا ہے لیکن ساتھ ہی جدید دواؤں کا استعمال بھی زیادہ بڑھ رہا ہے۔ بخار کے لیے اور معمولی تشکیات کے لیے دیسی جڑی بوٹیوں کے قدیم ترین نسخے عام طور پر استعمال کیے جاتے ہیں لیکن جب مرض شدت کا رنگ اختیار کر لیتا ہے تو مریض کو شہر کے اسپتال میں بھی لے جاتے ہیں۔ بیس سال قبل انجکشن سے لوگ بے انتہا ڈرتے تھے۔ اب اس کی بڑی مانگ ہے کیونکہ یہ سمجھا جاتا ہے کہ اس سے ہر قسم کی تکلیف میں فوری اور یقینی آرام ہو جاتا ہے۔ کچھ لوگ عام قسم کی سستی اور پیٹینٹ ادویہ کا مختصر سا ذخیرہ بھی رکھتے ہیں۔ قوت باہ اور طاقت کی ادویہ جن کا وضع طور پر اشتہار اخباروں میں ہوتا ہے، ڈاک کے ذریعہ منگوائی جاتی ہیں۔

کینوشی کا سماجی ڈھانچہ بنیادی طور پر پہلے ہی جیسا ہے اگرچہ ہر نظم و نسق یا سیاسی تبدیلی کے ساتھ گاؤں میں کئی تنظیمیں تبدیلیاں بھی ہوئیں۔ اس ڈھانچہ کی بنیادی اکائی یا تو ابتدائی خاندان ہے (جو اخلاقی خاندانوں سے قریبی تعلق جاری رکھتا ہے) یا پھر ایک بڑا مشترک خاندان۔ ہر خاندان کے صدر کو بڑا آدمی، کہتے ہیں۔ دوسری اکائی ذات کی ہے۔ یا مسلمانوں میں وہ گروہ جو یکساں مذہبی عقیدہ رکھتا ہے۔ ہر گروہ کا ایک مورث صدر ہوتا ہے۔ جو گاؤں کی سمجھا میں اپنی ذات کی نمائندگی کرتا ہے۔ انھیں اس سمجھا میں ان تمام مختلف ذاتوں کے صدر، تین گنادی اور گاؤں کا چودھری ہوتا ہے جو صدارت کرتا ہے۔ ذیل کے تحت میں سماجی تنظیم کے تقابلی خطوط کو واضح کیا گیا ہے جس میں خاندان،

ذات اور گاؤں کی بھائی کی نسبت کا خاص حوالہ ہے۔

(1) خاندان

آب

پہلے

- 1 خاندان کے استحکام اور اتحاد پر زور دیا جاتا تھا
- 2 زمین اور مکان سے زیادہ وابستگی
- 3 خاندان کے اہم روئی تعلقات کا احصاء کر
- 1 انفرادیت کا ارتقاء
- 2 نقل مقام زیادہ عام ہے۔
- 3 ان روایتی اصولوں کی طرف توجہ میں کمی اور رشتہ کی حیثیت پر ہوتا تھا

(2) ذات

آب

پہلے

- 1 پیشہ کی خصوصیت ذات کی بنیاد پر تھی
- 2 چند مساوی یا پنج ذاتوں کے ساتھ کھانے پر
- 3 مختلف ذاتوں کی درجہ بندی میں مستقل حاصل
- 1 پیشہ سے تعین کے لیے ذات کی مرضی لازمی نہیں
- 2 ایک دوسرے کے ساتھ کھانے کے قوانین نرم
- 3 سماجی درجہ بندی پر بلکا احتجاج، عمل درآمد

میں کچھ تبدیلیاں

(3) گاؤں کی بھائی

آب

پہلے

- 1 موروثی اصولوں پر مبنی تھی
- 2 خانگی مداخلت کا فقدان
- 3 فیصلے عام طور پر قبول کر لیے جاتے تھے
- 1 محکمہ حیثیت والے لوگ بھی شامل ہوئے لگے
- 2 قابض لاکھ خادگی دباؤ
- 3 مخالفت یا گریز ممکن ہو گیا ہے

خاندان کی تنظیم میں لوگوں کے بدلے ہوئے حالات اور بدلتے ہوئے رجحانات سے کچھ اہم تغیرات پیدا ہو گئے ہیں۔ اعداد و شمار سے ریوش کرنا دشوار ہے لیکن عام طور پر یہ کہا جاسکتا ہے کہ حالیہ برسوں میں خاندان کے اتحاد کو جذباتی انفرادیت کے بڑھنے کے باعث نقصان پہنچا۔ جس سے خاندانی استحکام پر الٹا اثر پڑا ہے۔ لوگوں میں اپنی زمین سے چلے جیسا لگاؤ باقی نہیں رہا جس کی وجہ سے نقل مقام میں اضافہ ہو گیا ہے۔ نوجوانوں میں بالخصوص جن کی کچھ تعلیم ہوئی ہے۔ اور شہری تعلقات سے آشنا ہیں شہر جانے کی خواہش بڑی حد تک ظاہر ہو رہی ہے۔ لوگوں کے سوانح انسان کے میلانات کے کاغذات

تیار کرنے کے دوران دو مدارج کے لوگوں کے رجحانات کے اختلافات صاف طور پر واضح ہو گئے۔
 عمر رسیدہ اور متوسط عمر کے زیادہ تر ان شہر لوگ گاؤں کی زندگی کی مشکلات کی شکایتیں تو کرتے
 ہیں لیکن اب بھی وہ اپنے لیے اسی کو زندگی کا واحد طریقہ خیال کرتے ہیں۔ دوسری جانب نوجوان لوگوں
 نے شہر اور اس کی بے شمار مادی بہت کو اپنا نقطہ نظر بنالیا ہے۔ اور گاؤں کے لوگوں کے دیہاتی نظریوں سے
 نفرت کے اظہار میں انہوں نے کوئی بات چھپا نہیں رکھی ہے۔ طرز اور ترجیح میں اس تبدیلی سے
 نوجوانوں کو شہر میں معاشی کی وضاحت ہوتی چاہے وہ چھوٹے کام کر لیتے ہیں، دوسری جانب اس سے
 قدامت میں بے اہنگی اور اختلافات پیدا ہوتے ہیں۔ ان مسئلہ اصولوں میں کافی تفرق ہوا جن کے لحاظ
 سے عمر اور مشرک کے امتزاج کے ساتھ تعلیمیں اور اولیت کو ترجیح دی جاتی تھی۔ فوج کی نوکری، شہر کے
 چائے خانے اور سینما کے اثرات ان سب کی ترقیب کا باعث ہوئے لیکن ابھی تک ایسے رجحانات
 رکھنے والے جوانوں کی تعداد اپنے ہم عمر گروہ میں دس یا پندرہ فی صد ہے۔

کیونٹی میں ذات کے نظام کی کچھ سمتوں میں کسی قدر اختلافات ظاہر ہوتا ہے۔ پہلے کی طرح ذات
 میں اب بھی داخلی بیاہ کا طریقہ رائج ہے۔ اسی طرح ذات اب بھی روایتی مذہب کا ایک جزو ہے
 جسے اس کی منظوری حاصل ہے۔ البتہ اس کی پیشہ ورانہ نوعیت میں کچھ تبدیلی ہوئی ہے۔ بپ
 لوگ نئے پیشے اختیار کر رہے ہیں۔ ایکس منار نے ایک چائے خانہ کھولا ہے۔ دھوبی ایسا
 ہی دوسری ذات والے شہر میں دوسرے ادنیٰ کام کر رہے ہیں۔ یہ ان کے روایتی پیشے نہیں ہیں
 مسلمانوں کے علاوہ چند غیر کوٹھی ہندوؤں نے گاؤں میں عام اشیاء کی دوکانیں قائم کر دی ہیں لیکن
 روایتی طریقہ کے مطابق یہ صرف کوٹھی ہی کر سکتے تھے۔ اس طرح یا تو لوگ اپنا روایتی پیشہ چھوڑ
 رہے ہیں یا وہ ایسے پیشے اختیار کر رہے ہیں جو روایتی طور پر دوسری ذاتوں کے تھے۔

غیروں کے ساتھ کھانے پر پابندیاں اب بھی ہیں لیکن یہ کسی قدر نرم ہو گئی ہیں۔ گاؤں کے اندر لوگ
 ان پابندیوں کا لحاظ عام قاعدہ کے مطابق کرتے ہیں لیکن جب وہ شہر کے اندر دوکانوں یا سٹور
 میں کھاتے ہیں تو ان کو نظر انداز کر دیتے ہیں۔ ذات پات میں اب بھی روایتی درجہ بندی پائی جاتی
 ہے۔ لیکن اس کے خلاف کچھ بے اثر زبانی احتجاج اب سننے جاسکتے ہیں۔ ذرا عجمی گروہ کے نچلے طبقے
 والی ذاتوں میں اس قسم کی کوشش کی گئی ہے کہ اعلیٰ گروہوں کے روایتی کاموں کو اختیار کر کے پورا
 سماجی رتبہ بڑھا لیا جائے۔ اگرچہ جمہوریہ ہند کے دستور کی رو سے چھوت چھات کو قانوناً ممنوع کیا گیا
 چکا ہے لیکن گاؤں کے اندر یہ اب بھی جاری ہے۔ تاہم ابھوت لڑکے گاؤں کے علاقوں میں شرکت کر

سکتے ہیں۔ اعلیٰ ذات اور غنی دونوں ایک ہی بس میں سفر کرتے ہیں۔ اگر کوئی اچھوت بڑی ذات کے محرز لوگوں جیسا لباس پہنے تو اس پر لب کوئی اعتراض نہیں ہوتا۔ چونکہ اچھوت ذات والوں کی بستیاں اصل گاؤں سے بالکل علیحدہ ہیں، اور ان کے اپنے کنوئیں ہیں اس لیے ابھی تک ان کے لیے اعلیٰ ذات کے زیر استعمال کنوئیں سے پانی کھینچنے کا مسئلہ پیدا نہیں ہوا۔ اس میں شک نہیں کہ اچھوت اپنی بہت حیثیت سے شاکی ہیں لیکن اپنا احتجاج بلند بانگ یا عام کرنے میں محتاط ہیں کیونکہ انھیں گونشی کے معاشی ڈھانچے میں اپنی ماعت معاشی حالت کے مد نظر خاموشی کے خوف کا پورا احساس ہے۔ روایتی طور پر گاؤں کی بھائی رکیت موروثی ہے اور باپ کی موت پر بڑی نرینہ اولاد کو اس کا وارث ہونا چاہیے۔ گاؤں کے چشمکے کے عہدہ کی وراثت کی حد تک اس اصول کی پوری پاسداری کرتی ہے۔ دو گنا دی کو ان کا عہدہ ان کے باپ کی وراثت میں ملتا ہے لیکن حال ہی میں گنا دی کا ایک زائد عہدہ قائم ہوئے تاکہ ایک جوان کو جو اپنے ہم عمر گروہ میں کافی اثر رکھتا تھا اور جو گاؤں میں مسائل پیدا کر رہا تھا، جکڑ دی جاسکے۔ گاؤں میں مقیم مختلف گروہوں کے سربراہ اور وہ لوگوں میں سے آٹھ فی الوقت بے اثر رہے نام الگ ہیں اور بھائی کے مباحثوں ان کی نمایندگی اسی ذات کے دیگر لوگوں نے دے دی اور اپنی بات منولے ولے، راہنیں کرتے ہیں۔ اس کی کھردھائی میں حصہ لینے کے لیے سات دوسرے گروہوں اور صاحب اثر اشخاص بھی بلائے جاتے ہیں۔ یہ کہا جاتا ہے کہ جائیداد وارث عہدہ سے پیشتر گاؤں کی بھائی پر باہر کا بہت کم اثر پڑتا تھا۔ جاگیردارانہ عہد میں ریاست کے عہدہ دار اس پر بالواسطہ اثر ڈالنے کی کوشش کرتے تھے۔ موجودہ زمانہ میں گاؤں میں مقیم سرکاری عہدہ دار اپنی چالاکی دکھاتے ہیں اور خاص مقدمات میں جن میں کسی وجہ سے ان کو دلچسپی ہوتی ہے، اپنے موافق فیصلہ ہونے کے لیے بھائی پر دباؤ ڈالتے ہیں۔ عام قاعدہ کے مطابق پہلے زمانہ میں گاؤں کی بھائی کے فیصلے غیر شرعی طریقہ سے تسلیم کر لیے جاتے تھے۔ آج بھی کچھ بندوں کوئی ان کی مخالفت نہیں کرتا۔ لیکن اکثر مقدمات بالآخر کالنی عدالت میں رجوع کیے جاتے ہیں اور بھائی کے اندر اختلافات کو بڑا دی جاتی ہے۔ تاکہ فیصلہ میں تبدیلی یا ترمیم ہو سکے۔

کیڑی کی روایتی معاشی ساخت میں حسب ذیل خصوصیات اہم تھیں:

پیشہ کا تعین فرد کی ذات کی بنا پر ہوتا تھا۔

نقل مقام محدود تھا اور لوگوں کو اپنی بستی سے بڑا لگاؤ تھا۔

اپنی پیشہ دراز بہارت کے اعتبار سے مختلف ذاتیں گاؤں کے معاشی ڈھانچے سے مربوط تھیں۔

مختلف حرفہ کے لوگوں میں اور پیشہ ور ذاتوں میں پیشہ سے متعلق خدمات کا لین دین ہوتا تھا۔ یہ پہلے ہی کہا جا چکا ہے کہ گزشتہ چند ہول میں ذات کے پیشہ ورانہ کردار میں کچھ تبدیلیاں ہوئی ہیں۔ روایتی پیشوں کے بجائے لوگوں نے دوسرے شعبے اختیار کر لیے ہیں، البتہ ذات کا وہ روایتی طریقہ جس میں ایک کا انحصار دوسرے پر تھا، آج جس کے تحت حرفہ دار اور پیشہ ور ذاتیں کاشت کاروں کے غلاموں سے منسلک ہو جاتی تھیں اب بھی موجود ہے۔ لیکن اچھوت ذاتوں کے مزدور اب بے اطمینانی ظاہر کر رہے ہیں۔ گزشتہ دس سالوں کے اعداد و شمار سے واضح ہوتا ہے کہ مدیگا کے اکیس خاندان شہر منتقل ہو گئے۔ جام لہوئی اور پڑی بھی کھلے طور پر نقد معاوضہ نہ دیتے ہیں کیوں کہ اس سے وہ کاروبار اور لین دین کر سکتے ہیں نیز اس سے قریبی طبقہ کی غیر فنی حالت یا مالک کی کبھی کبھی کی زبردستی کا خاتمہ ہو جاتا ہے وہ روایتی انتظام جس کے تحت ذات کے حرفہ داروں میں پیشہ کی خدمات کا مبادلہ ہو سکتا تھا اب وہ ہم برہم ہو رہا ہے اور اس کے بجائے نقد ادائیگی کو ترجیح دیکر رہا ہے۔

کیونٹی کے رسوماتی ڈھانچے میں کوئی خاص تغیر نہیں ہوا ہے۔ مسلمانوں کی حکمرانی کے زمانہ میں مسلمانوں کی عام رسومات میں ہندو تعادلی کرتے تھے، آریہ سماج کے احیائی اور اصلاحی تصورات کے پھیلنے سے ہندو مذہب کی مقدس کتابوں میں زیادہ دلچسپی پیدا ہو گئی۔ پرچارک شہر سے بلاتے جانے لگے جنہوں نے لوک کہانیوں میں ہندو مذہب کی روایتی دیوتاؤں کو بھروسہ کیا، تاہم علاقائی مسالک اور وہی مسالک اب بھی اپنی پہلی حالت پر قائم ہیں۔

1998ء میں انڈین یونین کے پولیس اکیشن نے ریاست حیدرآباد کی قسمت اور حیثیت بدل دی۔ سب سے بڑا نتیجہ یہ ہوا کہ سیاسی طاقت انتہائی فرقہ واری گروہ کے ہاتھ سے نکل کر ریاست کے لوگوں کے ہاتھ آگئی۔ اس کا بڑا اثر دیہی علاقوں پر ہوا۔ بہر حال کافی وقت گزرنے کے بعد ہم اس قابل ہو گئے کہ کیونٹی کی زندگی پر ان کے اثرات معلوم کر سکیں لیکن اس سے کچھ نئے رجحانات پیدا ہو چکے ہیں جو کیونٹی کے سماجی مطالعہ کے لیے بہت دلچسپ ہیں۔

پہلی خاص تبدیلی یہ ہے کہ سابقہ حکمرانی میں مسلمانوں کو جو مخصوص مقام حاصل تھا وہ اب نہیں رہا۔ ریاست کے آخری دور میں کچھ مسلم انتہا پسندوں کے غیر دوستانہ عمل کے باعث وہ غیر مقبول ہو گئے تھے ہندوؤں کی جانب سے بدلے جانے کے ڈر سے وہ عارضی طور پر گادوں سے بھاگ گئے تھے۔ اب وہ واپس آ گئے ہیں۔ کچھ دیہیوں تک ان کا مذاق اڑایا گیا اور انھیں ایک کٹی لیکن ہمارے مطالعہ کے زمانہ میں ہندو اور مسلم آبادیوں میں دوستانہ تعلقات برقرار ہو چکے تھے۔

دوسری تبدیلی جو قابل ذکر ہے وہ یہ ہے کہ نئے نظم و نسق میں جو اصلاحات ہوئیں اس کے تحت جبری مزدوری اور سرکاری عہدہ داروں کے لیے زبردستی کی مہمان لاء کی پرامتناع حائد ہو گیا۔ لیکن عہدہ داروں کا نہ پر اب بھی جلدی ہیں۔ رشوت ستانی اور بدعنوانی کے خلاف حکومت کے سخت اقدام اور فیصلہ کا اعلان کر دیا گیا ہے لیکن اس ضمن میں سختی سے عمل آوری ہنوز باقی ہے۔

دوسری بات یہ کہ جاگیردارانہ نظام کی برخواسنگی سے زمینات کی اصلاح کی جانب ایک بڑا قدم اٹھا۔ جاگیردارانہ نظام کے ختم ہونے کے ساتھ شاہ میر علی ایک باور ضلع کے عام نظم و نسق کے تحت آ گیا ہے۔ انصاف کے ساتھ زمین کی تقسیم، زمین کے قبضہ پر انتہائی حد کا استقرار اور غائبانہ کاشتکاری کے باعث خرابیاں میں سب کی ذمہ داری سے عہدہ برآ ہونے کے لیے مزید اصلاحات زیر غور ہیں۔ ان منصوبوں کے پورے ہونے پر اہم تبدیلیوں کی امید کی جاسکتی ہے۔

چوتھے یہ کہ حکومت نے یہودی اور قوی تعمیر کی جلدی جہد نیز کر دی ہے۔ مستقبل قریب میں گائڈ میں ایک اچھا مدرسہ قائم ہو جائے گا۔ حکمران صحت عامہ پہلے سے زیادہ کار کردہ ہو گیا ہے اور علاج حیوانات کے حکمران اپنے اپنے میدانوں میں سائنس کے طریقوں کو لانے کے لیے تیز تر منصوبے اور منظم کوششیں کر رہے ہیں لیکن ان کوششوں کا نتیجہ چند سال بعد ہی دیکھا جاسکے گا۔ الغرض سیاسی جماعتوں کی جانب سے دیہی علاقہ جات میں کافی کوششیں ہوئیں جس کا نتیجہ دسمبر ۱۹۶۱ء کے عام انتخابات کی صورت میں پہلی مرتبہ رونما ہوا۔ یہ تجربہ حیدر آباد کے دیہاتوں کے لیے بالکل نیا تھا چونکہ کانگریس ملک کی حکمران جماعت ہے اس لیے ملک کے دیہاتوں نے اپنی دفاعی نظام کی جانب سے کانگریس کی جانب منتقل کر دی ہر حال عوام کے سامنے وہ اپنی دفاعی اسی تنظیم سے ظاہر کرتے ہیں چونکہ گاؤں کے دیکھنے کا تعلق اسی گروہ سے ہے اس لیے جو لوگ گاؤں کے معاملات میں اس سے اختلافات رکھتے ہیں وہ سوشلسٹ پارٹی میں شامل ہو گئے کیونکہ سوشل پارٹی غیر قانونی تھی۔ لیکن یورپ کے علاقہ میں اس نے بہت دنوں تک کام کیا تھا اس لیے جو امیدوار اس نے کھڑا کیا اس نے بالآخر انتخاب جیت لیا۔ بہت سے لوگ سیاسی پارٹیوں کو نہیں سمجھتے اور صاف طور پر اس کا اعتراف بھی کرتے ہیں۔ انتخابات کے زور شور نے لوگوں کے دماغوں میں بہت سے خیالات بھر دیے ہیں اور ان میں نئی امیدیں پیدا ہو گئی ہیں۔ جن کی کچھ تعلیم ہوئی ہے یا جن کا شہر سے منظر رہا ہے وہ اس نئے میدان عمل میں آگے بڑھنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اس کا ایک نمایاں نتیجہ دولت پات کے احیا میں نظر آتا ہے۔ اگرچہ ہر سیاسی جماعت اپنے پلیٹ فارم سے نعروں میں

پات کی مخالفت اور غیر طبقائی سماج کے نظریات کا دعویٰ کرتی ہے لیکن حقیقتاً امیدواروں کا انتخاب کرنے میں انتخابی اصلاح کی ذات داری ساخت کا پورا خیال رکھا گیا۔ حیدر آباد کے علاقوں میں رہنے والی ایسی سیاسیات کا تجربہ نہیں تھا اپنی ذات کے ووٹوں کا مل جانا ایک نازک عنصر شمار ہوا۔ وہاں لوگوں میں انتخابات کے پروپینڈوں نے فرقہ واریت رخ اختیار کر لیا۔ اور موقع کے لحاظ سے ہندو بمقابلہ مسلم یا برہمن بمقابلہ غیر برہمن کے جذبات آزادانہ طور پر استعمال کیے گئے بہت سے علاقوں میں دوسرے ذات کے لحاظ سے ووٹ گئے۔ ذات داری رقبہ میں جو اس طرح پیدا ہوئیں انتخابات ختم ہونے کے بعد بھی جاری رہیں۔

کیئے اب ہم سماجی تبدیلیوں کے طریق اور عمل آوری کا مختصر جائزہ لیں۔ وہ کون سے اہم عوامل ہیں جو اس تبدیلی کے عکس بنے ہیں اور کن ذرائع سے یہ تبدیلی روبرو عمل لائی جاتی ہے؟ دوسرے لفظوں میں کمیونسٹی زندگی کا نیا طرز اور وہی ان کیوں اختیار کر رہی ہے اور کس کی سرکردگی میں گروہ کے مطابق طریقوں میں تبدیلیاں ہو رہی ہیں۔

تغیرات کے بے شمار اسباب بتائے جاسکتے ہیں مگر فریڈ (RAYMOND FIRTH) کے الفاظ میں "ساخت میں تبدیلی سماجی ذرائع عمل کا نتیجہ ہوتی ہے جس میں زیادہ کا احساس ہوتا ہے، مفاہات نظر آتے ہیں اور ذمہ داریاں تسلیم کی جاتی ہیں" اس کا اطلاق کسانوں کی کمیونسٹی کیلنگس اور تنظیمی تبدیلیوں پر کیا جائے تو لوگوں کے طرز زندگی میں کچھ تبدیلیوں کی وجہ ریاست کے زیادہ اور قانونی چارہ جوئی میں پائی جاسکتی ہے۔ نئے عناصر اور تہا طرز اختیار کرنے کی ایک وجہ یہ ہے کہ ادنیٰ ترین ملکاؤمی، مفاہات، سہولتیں، حصول پذیریری اور تقسیمیں ان پر اثر انداز ہوتی ہیں۔ دیکھنا کہ مختصر بھی اہم ہے کیونکہ بیرونی یا اندرونی تبدیلیوں کے محرکات سے سماجی رقبہ کے نظام میں جو فرق پاتا ہے اس کی وجہ سے سماجی تنظیم اور طریقہ زندگی پر اثر پڑتا ہے۔ کسی خاص زمانہ میں سماجی کردار کے مستحکم طریقوں میں معتد بہ انحراف ہو جائے تو اس کی وجہ سے نئے جذب، تنوع اور تبدیلی پیدا ہو سکتی ہے شاید یہ سچ جیسی کسی حد تک کمیونسٹی پر جولیک بڑے اور جدید شہر کے قریب واقع ہے اور اس سے اس کا روزمرہ واقف ہے۔ شہر کی سماجی معاشی اور سیاسی فضا کا یہی نظریوں اور طریقوں پر اثر پڑنا لازمی ہے۔ کیونکہ عملی لحاظ سے علاوہ شہر کے طریقوں کو اب قابلِ نظر اور ترقی پذیر سمجھا جانے لگا ہے۔

ابھی تک ریاستی نزوم کی وجہ سے گاؤں کی کمیونسٹی میں کچھ تھوڑی سماجی اور تمدنی تبدیلی ہوئی ہے

وہا کے دوران لازمی طور پر چمپک اور چھسکی ٹیکہ اندازی ہی کیونٹی کی روزمرہ زندگی میں ایک اہم اقدام سمجھا جاتا ہے۔ اگرچہ چھوت بھات کو قانوناً ممنوع کر دیا گیا ہے لیکن حقیقتاً چھوت کو ابھی تک صرف مذہب عامہ کی چیزوں میں برابر کا حقد ملتا ہے۔ کیونکہ اونچ اور نیچ ذاتوں میں خاص کر ساتھ کھا لکھانے اور آپس میں شادی کرنے کے سماجی حدود میں ناپاکی کا خیال ان دونوں میں موثر تعلقات قائم ہونے میں مانع ہے۔ اگرچہ یہ چیز صرف علاقائی ہے لیکن پھر بھی ریاست کے اس جانب و جان کے باعث اعلیٰ ذات والوں اور اچھوتوں کے گرد ہوں میں اندرونی طور پر جہلیلوں کا کافی میلان پیدا ہو چکا ہے۔

اپنی فائدہ مند کی آسانی اور باترانی کے باعث کئی نئے عناصر کیونٹی کی زندگی میں اہم کردار ادا کر رہے ہیں۔ اگرچہ دیسی جڑی بوٹیاں اور مذہبی جادوئی طریقے امراض کے علاج میں اب بھی زیر استعمال ہیں لیکن طبی دوائیوں اور انجکشن میں آسانی اور فائدہ ہونے کی وجہ سے لوگوں کا رجحان جدید ادویہ کی طرف بڑھ گیا ہے۔ اس طرف پہلے ہی اشارہ کر چکا ہوں کہ آپ لوگ یہ ادویہ اور انجکشن بڑی خواہش سے لیتے ہیں۔ قدیم اعتقادات اور عیادت کچھ اس لیے باقی ہیں کہ جدید طریقہ علاج خوبی سے اور فوری طور پر ان لوگوں کی دسترس میں نہیں ہوتا اور کچھ اس لیے کہ ان کی قیمتیں بہت زیادہ ہوتی ہیں۔ اس کے علاوہ دونوں میں تصادم نہیں ہے۔ اور دو گنا یقین ہونے کے لیے بہت سے لوگ جدید طبی علاج سے ساتھ ساتھ جادوئی مذہبی طریقہ بھی جاری رکھتے ہیں۔ ہمیشہ کی انجام دہی کے لیے نئے آلات اور آلات کا استعمال نیز دوسری اور بہت سی ضروریات کے لیے مغربی کٹنا لومی کی احتیاج مثلاً بس، ریلوے، بلیڈ، بجلی کے ٹاچر۔ ان سب چیزوں کا استعمال جو مقابلہ حال ہی میں شروع ہوا ان دنیا کی خوبی اور فائدہ مند کی وجہ سے ہوا۔ لباس اور زیورات کے متعلق دوسرے عوامل کا بھی لحاظ رکھنا ضروری ہے۔ مل کا بنا ہوا کپڑا نہ صرف مستند اور زیادہ دن چلنے والا تھا بلکہ لوگ اسے عزت کا باعث سمجھنے لگے تھے۔ ہاتھ کا بنا ہوا موٹا کپڑا دھاتی تھوڑا کیا جانے لگا۔ دوسری جانب مل کا بنا ہوا باریک کپڑا زیادہ ملائم اور شاندار تھا۔ اس کے علاوہ مل کے بنے ہوئے کپڑوں میں رنگوں نمونوں اور نئی طرح کی پسند کی زیادہ گنجائش ہوتی ہے۔ لباس کا اس طرح مختلف عوامل سے متاثر ہوا ہے۔ مسلمانوں کی حکومت کے زمانہ میں حکمران طبقہ کے لباس کی وضع قطع فیشننگ تھی کاسٹکس کو جب اختیار حاصل ہوا تو مسلمانوں کا دوسرا لباس فوراً ترک ہو گیا۔ انکا گھرس کی پسند کا قومی لباس چادی ہو گیا۔ جسید ہندوستانی نیز مغربی طرز کے کپڑے، مسکریٹ، دھوپ کی عینک اور چائے نوشی وغیرہ صرف فائدہ

کی غرض سے ہر دلعزیز نہیں ہیں بلکہ ان کی قدر و قدر کے باعث بھی ہے۔

شہر کے اثرات کے تحت بہت سی صورتوں میں تربیت اور مطابقت کی جاتی ہے لیکن کمیونٹی کی بہت سی انتہا پسند تنظیموں میں توازن کی ضرورت نے گاؤں میں ہنوز کوئی سخت قسم کی تبدیلی نہیں ہونے دی ہے۔ سماجی معاشی عوامل کے اثر سے خاندانی بندھن کمزور ہو گئے ہیں۔ رشتہ داری کا گروہ اپنی خصوصی طاقت کو بٹھا ہے اور تہذیب کے تعین کے معیارات پرانے و دلچسپی رشتہ سے مقابلہ کر رہا ہے لیکن سماج اب بھی ذات کی ساخت پر قائم ہے۔ کیونکہ ذات ہی اس کی سماجی، معاشی اور روحانی تنظیم کا بنیادی اصول ہے۔ جمہوریت اپنے ساتھ جماعتی تنظیم اور انتخابات لاتی جس کے نتیجے میں ترتیب اور گروہ سے وفاداری ضروری ہے لیکن بہت سے وہی علاقوں میں کوئی نیا گروہ نمودار نہیں ہوا۔ لوگوں کی وفاداریاں سابقہ ذات داری گروہوں ہی سے برقرار ہیں۔ ابھی تک کوئی اہم سماجی یا معاشی منصوبہ اور اصلاحات زیر عمل نہیں آئی ہیں۔ سب سے بڑی سیاسی تبدیلی یعنی جمہوری طریقہ کے انتخابات کی ابتداء نے روایتی طریقہ کی طاقت کو طشت از بام کر دیا کیونکہ کمیونٹی کے درست دارانہ دائروں میں اس کے سیاسی جماعت سازی اور جمہوری انتخابات اپنے اندر جذبہ کیلئے زیادہ گہرے اصول و ریس معاشی اور نگہداشتی کے قیادت نیز بیرونی سلامتی اصلاحیں جو وہی سماجوں کی بنیادی ساخت پر اثر انداز ہیں ان کی وجہ سے ایسے مختلف قسم کے مسائل پیدا ہوئے جو ذات داری ساخت کے لیے آزمائش کا سبب بنے ان کے نئے دباؤ اور محرکات کے تحت ممکن ہے کمیونٹی کی مطابقت کا نیا طریقہ مرتب کر لیا جائے جس کے باعث اس کی ساخت میں اہم تبدیلی ضروری ہو جائے۔

اگرچہ ہنوز تبدیلی مختصر سی ہوئی ہے لیکن یہ دریافت کرنا کہ اہم نہ ہو گا کہ وہ کون ہے جس نے روایتی طریقوں میں ترمیمات اور نئے تمدنی عناصر قبول کرنے کی تحریکات کی ابتداء کی اور اب اسے آگے بڑھا رہا ہے اس سوال کا جواب دینے کے لیے یہ ضروری ہے کہ ان تہذیبی رجحانات کو جو ہندوستان میں کارفرما ہے مجموعی طور پر جائزہ لیا جائے۔ ملک میں عام طور پر تین بڑے رجحانات نظر آتے ہیں۔ (۱) علاقائی تمدن جس کی بنیاد علاقائی معاہدہ، رسوم اور طریق زندگی پر ہے (۲) قومی تمدن جس کی بنیاد بعض کل ہندوئی نشاۃ ثانیہ کی صفات پر قائم ہے۔ ان خصوصیات کو سلف گورنمنٹ اور سماجی اور معاشی اصلاح سے تقویت حاصل ہوئی اور ان تمام مقاصد کے پس پشت اقوام عالم میں اپنے لیے صحیح مقام حاصل کرنے کی خواہش ہے یہی وجہ ہے کہ ان تمام عناصر میں احیا اور جدت دونوں کارفرما ہیں۔ اور (۳) مغربی نگہداشتی اور تمدن کے اجزاکا قبول کرنا۔ اس کے علاوہ کسی خاص علاقہ

بہرہگی شہری اور دیہاتی یا وہی طرز کا صاف طور پر امتیاز کیا جاسکتا ہے۔ شہری علاقہ جات میں
 تینوں رجحانات جو کچھ ذکر کیا گیا کہ ویش یکساں قوت سے عکس پیرا ہیں۔ لیکن وہی علاقوں میں
 دیہاتی نوعیت کے علاقائی تمدن کا زرداب بھی باقی ہے۔ اگرچہ اس میں بھی قوی اور مغربی عناصر
 کے باعث ترمیمات ہوئی ہیں روایتی طریقوں میں ترمیمات کی ابتدا اور تحریک بلاشبہ شہری علاقوں
 کی طرف سے ہوتی ہے جسے گاؤں کے لوگوں میں نیم شہری لوگ یا ایسے لوگ پھیلاتے ہیں جو اپنے شہری
 رشتہ داروں سے متاثر ہوئے ہوں۔ ہندوستان کے کس منظر میں اگرچہ کہ دیہاتی اور شہری علاقوں
 کے درمیان کوئی آہنگ نہیں ہے لیکن صحیح طور پر سماجی تبدیلی ظاہر کرنے کے لیے اس طرح کی تعمیر کار
 آمد ہو سکتی ہے۔ محدود پیمانہ پر تعمیر کار پیداواراتی اور ترقی پسند رجحانات کے درمیان برتری حاصل
 کرنے کا تخرم شہروں اور چھوٹے قصبوں میں جاری رہتا ہے جس کے باعث ہر آنے والی نسل کو نیم شہری
 تعمیر میں ملتی ہیں۔ وہی کیونٹی شہری علاقوں سے رہائی حاصل کرتی ہے اگرچہ وہ کچھ دنوں تک
 پس پیش شک و شبہ اور ابتلائی تہذیب کی حالت میں رہتی ہے۔ ایک جماعت کو ایسے ہی قسمت
 لوگوں کی ہوئی ہے جو نیم وہی نیم شہری ہوتے ہیں اس لیے ان کو وہی اور شہری دونوں تسلیم کرنے
 سے انکار کرتے ہیں۔ گاؤں کے ساتھی ان کو شبہ کی نظر سے دیکھتے ہیں اور شہری جماعتیں ان سے
 حقارت کرتی ہیں کیونکہ ان کے طور طریقے دیہاتی ہوتے ہیں۔ سرکاری چھوٹے ملازمین اور شہر دیکھ بھلے
 گاؤں کے لوگوں کو کچھ طور سے کیونٹی کا رہتا تسلیم نہیں کیا جاتا۔ تاہم وہ سماجی تبدیلی کے لیے کیونٹی کو
 متحرک کرتے ہیں۔ اسی جماعت کے ذریعہ علاقائی تمدن کے شہری اجزاء اور بہت سا قومی اور
 مغربی تمدن کیونٹی کی زندگی میں داخل ہوتا ہے۔ اور طوعاً و کرہاً جذب کیا جاتا ہے ان کے آداب
 یا ان کی نامنظوری کا عام طور پر انحصار ان کی ضرورت، فائدہ مندی، حد اور کیونٹی کے اندر جو
 انکار سے موافقت یا موافقت پر ہوتا ہے۔ گاؤں کے لوگوں نے ہمیشہ اپنے رواں دوازی طرز زندگی کو
 پیش نظر رکھا۔ اور بلاشبہ شہری طرز پر ان کو شہر دیا۔ لیکن مقصد رسمی و دانشوروں کی رہنمائی کو
 قبول کرتے رہے۔ اگرچہ بعض اوقات ذہنی ضروریات کے مطابق اس میں ترمیمات بھی کر لیں مگر شبہ
 زمانہ میں اس جماعت نے نہایت کامیابی کے ساتھ یہی ذہنی ضروریات میں مستحکم تر و متحرک و نیم شہری
 تھے۔ برکادانی اب بھی جاری ہے لیکن اب ترقی پذیر اور جدید عناصر بھی گاؤں کے نیم شہری چہرے
 یافتہ لوگوں کے ذریعہ اس میں داخل ہو رہے ہیں۔

انچیس ان امور پر بھی اشارہ ضروری معلوم ہوتا ہے کہ ان رجحانات کا لوگوں کی تہذیب

(ET_{hom}) اور ان کے نقطہ نظر پر کیا اثر پڑا ہے؟

ہم نے اپنی تحقیقات کے دوران کہانیوں، معلومات اور سوانح حیات کا جو مواد حاصل کیا اور جس میں شاہ میر پٹھان کی اتحاد باغی کی کاروائیوں اور تنازعہ بھی شاس کیے گئے ان سے گاؤں والوں کی بنیاد کے نظریات کے مشاہدہ کا موقع حاصل ہوا۔ یہ بھی واضح کرو بغیر ضروری ہے کہ اس علاقہ میں ہنوز کوئی عمیق نفسیاتی مطالعہ نہیں کیا گیا ہے اور نہ اس بات کی کوشش کی گئی کہ شخصیت کے تمدنی پہلوؤں کا باقاعدہ مطالعہ کیا جائے۔ ان مطالعوں کی عدم موجودگی میں صرف غالب میلانات اور مقاصد کا جو سماج کی خصوصیات ہیں، ایک خاکہ ہی پیش کیا جاسکتا ہے، اس ضمن میں جان گلن (John Glenn) کے موضوع کرداران اکتسابی قوتوں اور حرکات کا مجموعہ ہے جو کسی تمدن کا خاکہ ہوتے ہیں۔ اس میں وہ ظاہر اور ضمنی مقاصد بھی شریک جہتے ہیں جو تمدنی حدود و حدود کی راہ متین کرتے ہیں یا جن کو بڑی ماہیت حاصل ہوتی ہے۔

گھاؤں کی کمیوتی کے عالم خیال کے مطابق کائنات کیا ہے، آئندہ ہر کے تمدنی علاقہ کی مطابق تاریخ جس سے اس گھاؤ کا تعلق ہے نیز اس کی آبادی کا حیدر آباد و سکندر آباد جیسے بڑے شہروں سے قریب ہونے کے باوجود یہاں کے لوگوں میں کائنات کا تصور زمان و مکان میں بے انتہا محدود معلوم ہوتا ہے۔ کچھ نظمیں اپنے اشخاص بالخصوص برہمنوں اور ریڈیوں میں آئندہ ہر کی ربطی تہذیب اور ہندوستان کے شاندار ازمنہء مرفقہ کا وجود ملاسا تصور ہے، لیکن لوگوں کی معذریہ نقطہ کے لیے فاسٹ کی دیو والا کی ہی ان کی تاریخ نہیں۔ روایتی سماجی ملاوے اور طرز زندگی ہی ان کے اصلی تصور ہیں۔ ان کی ابتدا بہت زمانہ پیشتر اس وقت ہوئی جب زمین پر انسان پہلی مرتبہ نمودار ہوا اور لوگوں کی نجات اسی میں ہے کہ وہ ان غیب کے مقرر کردہ راستوں پر اس انداز سے چلیں۔ یہ ایک رسمی بات ہے کہ حال کے تعلق سے وقت بدل جانے کی شکایت کی جائے لیکن اسی کے تصور میں بھی زیادہ گہرائی نہیں ہے۔ زیادہ سے زیادہ مین چار پینتالیس تک سلسلہ کا پتہ چلتا ہے اور اس کے آگے انسان انوکھا سوا اور فاسٹ کی دیو والا کی ہی ہیں۔ مسلمانوں کو اپنے مذہب کے ابتدائی تاریخ سے بھی واقفیت ہے لیکن اس تاریخ سے اپنے ربط کے متعلق زیادہ واقف نہیں۔ لوگ یہ جانتے ہیں کہ ہندوستان میں مختلف تہذیبیں، زبانیں اور مذاہب موجود ہیں اور وہ یہ بھی دیکھتے ہیں کہ سمندر کے آگے بھی زمین ہے۔ انہوں نے بہت سی جگہوں کے ترہہ کئے ہیں اور ان میں سے چند ملک کے بڑے شہروں کو

① Sutton, ed. The Narratives of Longest, "Ethics & Cultural Aspects of Sexuality" by Gillis. p. 135.

منجی جاکے ہیں لیکن ان کی ذہنی وسعت بڑی حد تک علاقائی ہے۔ ان کا گلوں، ان کی داستان، پڑوس کے گلوں اور قریب کے شہروں میں کچھ ترقیاتی کام خود ہی فائدہ کے ہوں، ان کی کل کائنات ہے۔ ان کا نقطہ نگاہ مقامی اور علاقائی ہے جو خاندان، رشتہ دار، ذات پات اور پڑوس کے گلوں تک محدود ہے۔ ان میں قومی شعور کسی تک غیر واضح ہے۔ اندریات ہمارے بے تعبیب انگیز تھی کہ ایک ایسے گلوں میں جو ایک بڑے شہر کے اس قدر قریب تھا، بہت سے لوگ مہاتما گاندھی اور خواجہ سرحدی کے نام تک نہیں جانتے تھے۔ اور حکومت برطانیہ اور ہندوستان کی قومی کانگریس میں جو کلکشن چلی اس کے متعلق ان کے ذہن میں ایک دھندسا خیال تھا۔ جدید آباد کی حالیہ سیاسی تبدیلیوں اور مختلف سیاسی جماعتوں کی جدوجہد نے صورت کی دنیا کو وسیع تر کر دیا ہے لیکن ابھی تک یہ تبدیلی انتہائی محدود رہی ہے۔ اخبارات، مزیہ سیاسی کوششوں اور ملکی تعلیم سے اسید ہے کہ آئندہ کچھ برسوں میں قابل ملاحظہ تبدیلیاں پیدا ہو جائیں گی۔

ان لوگوں کے خیالات اور طریقات کا بنیادی مقصد یہ معلوم ہوتا ہے کہ فرد کو دنیا کے مطابق کر دیا جائے۔ انسانی زندگی کے بہت سے پہلو پہلے ہی سے متعین ہوتے ہیں اس لیے اسے اپنی قسمت سے راضی ہونا شرط ہے۔ لیکن اس کی وجہ سے یہ ضروری نہیں کہ ایک شخص خود کو اپنی قسمت پر چھوڑ دے کیونکہ ایک شخص کی زندگی میں اس کا اصل مقدر میں نہ صرف ترمیم کا باعث ہو سکتا ہے بلکہ بالکل الوت کی زندگی کا راستہ بھی ہوا کر سکتا ہے اس لحاظ سے وہ زندگی جو دھرم کے عین مطابق ہو کر گذرتی ہے کہ کچھ باتوں کا اذکار دے گی، اور انسان کی خوبیاں بڑھانگی جس سے آئندہ زندگی کی خوشی کی ضمانت ہو جائے گی کیونکہ دھرم ہی دنیا کے مسئلہ طرہ حیات ہے۔ دنیا سے مطابقت کا مثالی طریقہ دھرم ہی نے قائم کیا جس میں مذہبی رسوم، برت، رسوا، ایسے عمل و خیالات سے احتراز تو نہ ہاگناہ قرار دئے گئے اور سختی کے ساتھ ذات کے دستور اور استناعات پر پابندی پنا شامل ہیں۔ البتہ بعض سماجی اور مذہبی استناعات اور تجاویز کی خلاف ورزی کا جواز پیش کیا جاتا ہے۔ اور اسے ان صورتوں میں جواز بخیر سمجھا جاتا ہے جہاں کسی اور طرح اس کا بدلہ زیادہ سختیت سے کر دیا جائے جب کسی غریب کی ایک لپٹ بے پردہ ہو جاتی ہے یا کینوٹھی کی وحدت اس کی اور حالت پر ضرب لگاتی ہے۔ لیکن جب تک یہ شخصی یا فانی نوعیت رکھتی ہے تو ایسی صورت میں کوئی شخص نجی طاقتوں کو مناسک کی توقع رکھ سکتا ہے اور ان سے اپنی غلطیوں اور غلطائے کردہ یا کردہ کو معاف کر سکتا ہے۔ تمام انسانی افعال کو انفرادی مرضی پر محمول نہیں کیا جاسکتا۔ قسمت کا دست خفیب بہت سے حالات میں افعال اور

اقلام کا محرک ہوتا ہے۔ روایتی طرز زندگی سے طبعی مگر نیر کو اکثر قسمت سے منسوب کیا جاتا ہے بحیثیت
 مجسٹریٹ روایتی طرز زندگی کے مطابق کسانوں سے مطابقت اور اس کی تعلیمی طاقتوں سے معاہدہ کو مثالی
 اور سب سے زیادہ اطمینان بخش خیال کیا جاتا ہے۔ سیاسی جماعتوں کی کوششیں، بالخصوص کیونرسٹ
 جماعت کی یہ رہی ہیں کہ لوگوں میں واقعیت پرستی کا میلان پیدا کیا جائے اور اس میں بالکل نیا کامی
 نہیں ہوئی ہے لیکن نئے خیالات کا استقبال اب بھی بے یقینی اور شبہ سے کیا جاتا ہے۔ اور ابھی تک
 ان کی زندگی کی اصلی وضع اور کیونٹی کے مقاصد میں بہت کم تبدیلی ہوئی ہے۔ اور یہ ان اصولوں سے اب
 بھی صبح جوار مائل یہ مطابقت ہیں جن کے اختیار میں سارا عالم ہے۔

اپس کے مابین شخصی تعلقات نیز اندرونی اور جماعتوں کے باہمی تعلقات میں اب بھی ساختی درجہ
 نمایاں ہے چیزوں، جماعتوں اور لوگوں کو اعلیٰ مساوی یا نیچی سطح میں کہیں نہ کہیں جم جانا چاہئے
 ذاتیں یا تو اعلیٰ یا تقریباً برابر یا کمزور درجہ کی ہوتی ہیں اور یہ نظریہ دیوتاؤں، جانوروں اور کھانے
 کی چیزوں، سب سے متعلق ہے۔ یہ درجہ جاتی ترتیب صرف زنجیری کا تعین نہیں کرتی بلکہ یہ ہر ایک
 کی طاقت کی بھی وضاحت کرتی ہے۔ چنانچہ لوگ اقتدار جتنا پسند کرتے ہیں اور کسی کے ماتحت ہونے
 سے نفرت اور جب انہیں کسی بالاتر کا اقتدار ماننا پڑتا ہے تو وہ اپنی حد تک ان تمام لوگوں پر اپنا
 اقتدار جتاتے ہیں جو درجہ جاتی نظام میں ان سے کمزور درجہ پر ہیں۔ مرد عورت سے برتر ہے اس لیے
 عورت کو اس کی فرماں برداری کرنی چاہئے لیکن ماں بچوں سے بالاتر ہے اور بیٹوں سے بھی جب تک
 کہ وہ بالغ نہ ہوں۔ بیٹ بیٹیوں اور بچہ پروردہ ہر صورت بالاتر رہیں گی اس لیے وہ ان سب پر اپنا
 اقتدار رکھے گی۔ ایک بڑے کو بڑوں کی فرماں برداری کرنی چاہئے لیکن وہ اپنے سے چھوٹے بچے پر
 اپنا زور رکھ سکتا ہے۔ اعلیٰ ذاتیں کمزوراتوں پر اور امیر غریب پر حکمرانی کرتے ہیں، اسی طرح مملکت
 غیر مقتدر پر اعلیٰ تر اور کمزوریتیں، عمر، اعزاز، رشتہ داری، دولت و حکومت نیز ذات کی بناؤں
 پر تسلط پاتی ہیں۔ جب ایک میں حکمرانی کی تمنا ہو اور دوسرے میں ماتحتی سے نفرت تو اس صورت
 میں یا تو کھلے بندوں و دونوں میں نفاق پیدا ہو جاتا یا باعزت طریقہ پر ان کے درمیان ایک مبہم
 سمجھوتہ اور معاہدہ جس کے تحت بالاتر مرتبہ والا شخص صرف نام کا اقتدار رکھتا ہے جو اس
 کے لیے جادہ رہتا ہے اور کبھی اقتدار دکھانے کی کوشش نہیں کرتا اور وہ شخص جس کا کمزور درجہ ہے
 اس اقتدار کی اس لیے مخالفت نہیں کرتا کہ حقیقتاً وہ اس کا بار محسوس نہیں کرتا۔ لوگوں کے خیالات
 تمناؤں اور افعال سے ملکیت اور اقتدار حاصل کرنے کی ہوس خصوصیت سے ظاہر ہوتی ہے اگرچہ

کچھ حالات میں انہیں واقعی تقاضوں سے لازماً مفاہمت کرنی پڑتی ہے اور اپنے نام کی برتری قائم رکھنے کے لیے وہ طاقت کی صرف ایک جھلک دکھا سکتے ہیں۔ ملک پر جو سماجی و سیاسی نئی فضا چھائی ہے اس کے باعث اقتدار کی ڈھانچہ اور اس کے طرز میں کچھ تبدیلیاں اور مطالبات کی ضرورت پیدا ہوتی ہے۔ اس کے باوجود بنیادی طور پر لوگوں کا نظریہ وہی ہے جو پہلے تھا۔ زمانہ کے تغیرات کے مد نظر عملی ذات والے اب کمزرات والوں کے ساتھ سختی سے پیش نہیں آتے لیکن وہ آخر الذکر سے کسی طور پر اپنی برتری منوانے کی کابھی تمنا رکھتے ہیں۔ ایک کمزرات والے شخص پر جو بے باک برہانوں یا بالواسطہ کئی طرح سے دباؤ ڈالا جائے گا لیکن وہ شخص جو روایات کی پابندی کرتا ہے اور اپنے اصلی رتبہ کا خیال رکھتا ہے اسے کامیابی ہوگی اور اس کے ساتھ بہت اچھا سلوک کیا جائے گا۔

بنیادی حقوق اور انسانی مساوات کے تصورات سے ان لوگوں کو بہت کم سروکار ہے کیونکہ ان کی دسمت فکاہ اپنے مشاہدہ تک محدود ہے۔ غالباً گاؤں والوں کا یہ طبع فطری ذہن کی فہم کے لیے انتہائی غیر متوقع ہے۔ نیز یہ ایک خاص نوعیت کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ اگر لوگوں سے روایات اور ترقیات کے درمیان ان کی پسند پوچھی جائے تو غالباً ان کی فطری پسند روایات کی ہوگی۔ اگرچہ غور و فکر پر وہ شاید اس بات پر راضی ہو جائیں گے کہ کچھ کچھ ہوتے چند تدریج تبدیلی کی سمت اٹھائے جائیں۔ بہت سے اب بھی زمانہ کی سرور مہری کے قائل ہیں اور اس کے نقص اور زمانہ کی ملاحضاتیوں کے باوجود یہ تسلیم کر لیتے ہیں کہ کبھی حالت جالٹی ہے گی۔ بہتوں کے لیے روایات سے انحراف ایک سخت سے انحراف کے مترادف ہے جو تنہائی کی طرف لے جاتا ہے۔ لیکن وقت کے ساتھ بدلتے ہوئے تقاضوں کو کبھی عام طور تسلیم کیا جاتا ہے اور اگرچہ یہ لوگ اپنے روایتی ڈھانچے میں سختی سے چپکے ہیں مگر تاہم نئی تہذیب کے قواعد کو بلاوجہ نظر انداز بھی نہیں کریں گے۔ واقعی جس آسانی سے ان لوگوں نے تملان کے بعض مادی طریقوں کو اختیار کر لیا ہے جس میں غالباً حصول مغربی اور یہ بھی شامل ہیں اس سے ہمیشہ کوئی حرج نہ ہوگا کہ مناسب اور موزوں حالات میں تبدیلی کی روایت میں خاصہ اضافہ ہو جائے گا۔

تشریحات -

اللہ	نہا کا اسلامی نام
آریہ سماج	ہندوؤں کا جدید اصلاحی گروہ جس کے عقائد کی بنیاد ویدوں پر ہے اور جس کے بانی ہنری ڈیو
آشترم	سرسوتی میں یہ ست پرستی اور متعلقہ رجحانات کی نفی کرتا ہے۔ ہندوؤں کی زندگی کے چار دور (D) برہماری (طالب علمانہ زندگی) (۵) گریست (مستطابانہ زندگی) (۶) وان پرستہ (سن باسی زندگی) (۷) سفیاس (تارک الدنیا زندگی) جان پارور۔
۲۱	تجربہ کی تھیں علم کا زمانہ۔ ہندو کی زندگی کا پہلا دور۔
برہم چاری	کالا جادو۔
چٹاکریہ	زندگی گذرنے کا توجہ کی طریقہ میں میں سماں، مذہب پرستی، اخلاقی ضوابط اور فرد کی ذمہ داریاں ہوا اس کی زندگی کے خاص دور اور مرتبہ کے لیے مخصوص ہوں۔ انگریزی میں اس کا ترجمہ Religion کیا جاتا ہے جو صحیح نہیں ہے۔
دھرم	دو تین دور میں جنہیں لینے والے ہوں (دو تین) جملہ بی دوبارہ روحانی پیدائش کے اظہار کے لیے رسومات انجام دیتے ہیں۔ اس میں برہمن چتری اور ویش شاس ہیں۔
دوج	سرکاری حکم جو مسلمان حکموں کی طرف سے جاری کیا گیا ہو۔
فرمان	خیل۔ کسی ذات کا ازدواجی خلع کا حصہ۔
گوتم	مستطابانہ زندگی۔ ہندوؤں کی زندگی کا دوسرا دور
گریست	غیر صاف شدہ ٹھکر جو گئے کے اس سے بنائی جاتی ہے۔
گرو	امیروں کی جائیداد یا وہ زمین جو کسی حاکم کی طرف سے کسی امیر کو اس کے فوجی یا دوسرے خدمات کے صلہ میں دی جائے۔
جاگیر	وہ امیر جسے فوجی یا دوسری خدمات کے لیے حکمران کی طرف سے کوئی علاقہ عطا کیا جاتا تھا
جاگیر دار	دورخ کا اسلامی نام۔
جہنم	پہشت کا اسلامی نام۔
جنت	ہندوستانی زبانوں میں یہ لفظ ہمیشہ ذات یا ذیلی ذات کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ یہ
جانی	ان داخلی ازدواجی اور پیشہ ور گروہ کی نشاندہی کرتا ہے جو کسی ذات داری نظام کی اہم

اکائیاں ہیں۔

کرم دکری وہ قانون جو ہر شخص کو اس کی پچھل زندگی کے عمل کے مطابق خوشی یا تکلیف میں جکڑتا ہے اس تصور کی بنیاد ہندوؤں کا وہ ہمہ گیر عقیدہ ہے جو دو بارہ جنم لینے سے متعلق ہے۔ عام بول چال میں اس کو قسمت یا تقدیر کہتے ہیں۔

عریف وہ فصل جو بارش میں بوئی جاتی ہے۔

لکھ پانگ اکہ ستاسل شیو کا نشان امتیازی۔

قمری سال چاند کے تغیرات کے حساب سے مہینوں کا شمار۔ دو نئے چاند کے درمیان کی مدت جو عموماً $29 \frac{1}{2}$ دن کی ہوتی ہے اس لیے ہر چوتھے قمری سال پر ایک ذائد مہینہ شمار کیا جاتا ہے۔ اکثر مہینوں کے برابر ہونیکے۔

منتر یا منترافسون یا جادو۔ سنسکرت میں اور دوسری زبانوں میں جو اس سے لیے گئے ہیں خفیہ الفاظ اور لفظیں مراد ہیں۔

موش نہات پیدائش اور موت کے بندھنوں سے آزادی۔

مسلم اسلام کا پیرو۔

ترک دوزخ۔

پنجائیت یہی مجلس۔

پاپ گناہ۔

پتھیہ ثواب۔

ربیع فصل جو سردی کے موسم میں بوئی جاتی ہے۔

روپیہ ہندوستانی سکہ کی اکائی۔ ایک روپیہ سو لڑ آنے کے مساوی ہوتا ہے اور ایک آن کے چار پیسے یا چارہ پائی ہوتے ہیں۔ تیرہ روپے چھ آنے ایک پونڈ کے اور ایک انری ڈالٹر یا پانچ روپے کے مساوی ہوتا ہے۔

سنیاس ترک دنیا کا دور جب کہ کوئی شخص دنیاوی ساز و سامان اور بندھنوں سے قطع تعلق کر لیتا ہے۔

شیوا ایک ہندو طہرہ شیو کو سب سے بڑا خدا سمجھا جاتا ہے اس کی پوجا کرتا ہے۔ اس کو دنیا کی پیدائش کا ذریعہ اور روح سمجھا جاتا ہے۔

سوگِ جنت۔

دیشنوا ہندو طبقہ جو دشمن کو سب سے بڑی ہستی مانتا ہے۔

ظن پرستہ ہندوؤں کی زندگی کا تیسرا این باسی دور۔

ظنِ شاکِ سلسلہ نسب۔

دورِ چار ذاتوں کی تقسیم کی رواجی اسکیم۔ ان میں سے پہلے تین کا شمار دوبارہ جنم لینے والوں

میں ہوتا ہے اور چھوت ذات داری نظام سے علیحدہ رکھے گئے ہیں۔

تیسرا خفیہ جادو کا فارمولا اور ڈیزائن۔

Rs.17/- only.